Grimoire de Sorcellerie

Par Morigane

Table des matières

THEORIE

Définition de la Magie et de la Sorcellerie

Attention, la définition que je vais donner ici de notre Art n'est que la mienne, et elle ne constitue en rien un dogme ou une règle.

Les définitions de la Magie et de la Sorcellerie sont aussi multiples qu'il y a eu d'auteurs pour en parler. Et si on les lisait toutes ont s'apercevrait vite que beaucoup se contredisent les unes les autres. Ainsi pour Eliphas Lévy "La Magie est la science exacte de la nature et de ses lois". Mais il ne parle que de Magie et déconsidère complètement la sorcellerie. Tout comme le comte Pierre Vicenti de Piobetta, pour qui la Magie est une hyper physique, et la sorcellerie une "basse magie", qui ne serait qu'un ramassis de charlatanisme et de superstitions mêlées. D'autres tels Auguste Prost, voient dans la Magie une encyclopédie des arts et sciences occultes ainsi que des pratiques qui s'y rattachent. Mais la encore on occulte la sorcellerie, que l'on considère comme inférieure à la magie. Enfin pour Pierre Manoury, "les Magies sont des ensemble de techniques ou de pratiques visant une action mentale ou une réalisation sur le plan matériel". Pour lui la Sorcellerie n'est pas à être considérée comme inférieure à la Magie, mais il fait une distinction, avec jugement de valeur, entre Sorcellerie et "Basse Sorcellerie".

A mes yeux ces distinctions, et ces jugements de valeur sur telle ou telle catégorie de l'Art ne sont que des foutaises. La Magie n'est en rien supérieure à la Sorcellerie, à la Magick, ou à la Chaos Magick. De même dans la Sorcellerie, le Satanisme, ou la Sorcellerie des campagnes ne sont en rien inférieurs à la Sorcellerie de type Wicca. Une autre séparation courante de l'Art se fait sur les notions de "Voies de la Main Droite" et "Voies de la Main Gauche". En Occident, on entend couramment par "Voies de la Main Droite", des voies basées sur le divin, sur l'esprit et sur sa libération du corps qui est considéré comme une entrave. Les "Voies de la Main Gauche" sont considérées comme des voies "démoniaques", basées sur la matière, le corps (et donc la sexualité) et la recherche des pouvoirs. Ces définitions s'accompagnent bien sûr de jugements moraux considérant que la recherche des pouvoirs est quelque chose de mal, que le corps est quelque chose de sale, et la sexualité encore plus. Tout cela fait que les Voies dites "de la Main Gauche" sont considérées par leurs opposants comme des voies inférieures à celles de la "Main Droite". Ces jugements de valeur sont tout aussi farfelus et sans fondement que ceux cités précédemment : les Voies dites "de la Main Droite" ne sont en rien supérieures ou plus évoluées que celles dites "de la Main Gauche". Maintenant que ces étiquetages de convenance ont été mis de coté, voyons comment nous pouvons définir l'Art, qu'il soit Sorcier, Magique, Magicke ou autre. Par commodité je parlerai de l'Art.

L'Art, est comme son nom l'indique un art, mais aussi une science. C'est un ensemble de techniques, basées sur des connaissances des lois naturelles acquises au fil des temps, qui permettent à celui qui les pratique de produire des effets matériels ou non en accord avec sa Volonté. Cette définition se rapproche beaucoup de celle de la Magick donnée par Aleister Crowley. Si on prend cette définition au pied de la lettre alors toute activité créatrice est magique. Cela inclurait dans la "Magie" l'art (peinture, sculpture, poésie, musique), les innovations scientifiques (l'invention de quelque chose est une forme de réalisation, ou de création), mais aussi des actes tous bêtes de la vie de tout les jours, comme coudre, faire la vaisselle ou éplucher les carottes. J'en vois déjà certains sourire en lisant la fin de la dernière phrase. Et pourtant .... En quoi coudre un vêtement avec attention serait-il moins magique que d'écrire un poème, ou de mettre au point un rituel complexe ? Faire la vaisselle, avec la volonté de la faire avec excellence, est tout aussi magique que de célébrer un Sabbat. Beaucoup d'ésotéristes occidentaux compartimentent leur vie en "vie profane" et "vie occulte", sans comprendre qu'ainsi ils limitent eux-mêmes la portée de leurs actions magiques, puisqu'ils ne sont "mages" qu'à temps partiel !

Mais attention, conduire tous les actes de notre vie en accord avec notre volonté serait un excès aussi dangereux que l'inverse. Comme en toute chose la modération est de mise, et la meilleure des voies est toujours celle du milieu. Car si la Magie est l'Art de créer les choses en accord avec notre volonté, elle se manifeste aussi dans les petites surprises de la vie. Ainsi, laissez de larges parts à l'imprévu et au "non contrôlé" dans votre vie, sinon celle-ci deviendra morne et sans vie, puisque dénuée de toute magie. Une rencontre imprévue, ou un coup de foudre sont quelque chose de magique. A vouloir régenter toute votre vie, vous passeriez à coté d'une chose aussi magique que l'Amour, et qui lui, ne se prévoit pas, et ne se régente surtout pas. En magie, savoir lâcher prise est aussi important que de maîtriser sa volonté.

Dogmes et normes dans l'Art

Sur beaucoup de sites et dans beaucoup de livres, vous lirez de la part de l'auteur une flopée d'obligations pour pratiquer telle ou telle voie de l'Art, sans parler pour certains de la séculaire obligation de passer par une initiation en bonne et due forme avec un maître, etc ..... Certains auteurs sont dogmatiques parfois jusqu'à l'excès, essayant de confiner ce que doit être un(e) sorcier/ère dans un cadre strict et exclusif. Cette tendance à la normalisation que l'on trouve partout dans notre société, nous la retrouvons donc dans l'Art aussi, sous la forme de cette tentative pour certains d'imposer une façon de pratiquer, ou une façon d'être sorcier/ère. L'homme est ainsi qu'il a besoin de se rassurer en mettant les choses et les gens dans des boites avec une étiquette dessus, en bref de "normaliser" ce qui l'entoure.

Mais que ce soit dans la vie, ou dans l'Art, rien ni personne ne peut établir de norme ou de dogme sur la façon unique de pratiquer ou de devenir pratiquant de l'Art. Il y a à mes yeux autant de façons de pratiquer, et autant de façon d'être initié que de pratiquants.

Commençons tout d'abord par un dogme récurrent : celui de la nécessité absolue d'être initié par un maître, avec passation de pouvoirs etc..... A mes yeux cela n'est en rien obligatoire, pour la simple et bonne raison que l'on peut être initié de nombreuses façons différentes. Il existe des pratiquants très sérieux et compétents qui n'ont jamais appris auprès d'un maître, ni même dans les livres (ou très peu), et qui ont tout appris par observation et réflexion sur eux mêmes et ce qui les entoure, et qui ont toujours pratiquer par expérimentation. C'est une voie relativement dangereuse puisque la pratique se fait au fil des expériences, à tâtons, avec toujours le risque de se prendre une grosse claque dans la figure au détour d'une de ces expériences. Mais cette voie n'est en rien moins valable que celles basées sur un enseignement exclusivement dispensé par un ou plusieurs maîtres. Pour certains la vie leur a réservé de telles épreuves que la Vie en elle-même devient alors une initiation et un maître initiatique parfois dur et impitoyable, qui nous amène à nous dépasser et à apprendre en peu de temps ce que nous aurions mis des mois ou des années à comprendre sinon. La Souffrance, le Bonheur, la Douleur ou l'Amour sont des maîtres initiatiques qui peuvent nous apprendre beaucoup plus et plus vite que ne le ferait un maître humain, parce que certaines épreuves, une fois franchies, sont plus riches en leçons que bien des enseignements. Parce qu'il est de certaines choses qu'un être humain ne peut transmettre à un autre, parce que la parole et la réflexion ne peuvent pas toujours suppléer au vécu physique et réel. Certaines personnes ont besoin d'un enseignement encadré de bout en bout, d'autres suivront une voie mixte, faite d'apprentissage en sauvage à l'école de la vie et d'enseignements donnés par des maîtres. Mais c'est à chacun de choisir la façon dont il voudra avancer sur sa voie, il n'y a pas une façon d'avancer, de même il n'y a pas une façon de pratiquer l'Art, il y a autant de voies et de façons de pratiquer que de pratiquants.

D'autres dogmes peuvent ainsi être démontés, tels ceux basés sur des obligations d'outillage complexe et coûteux (en dehors du strict minimum nécessaire et des outils servant lors de pratiques liées à un égrégore particulier bien sûr) : ainsi la nécessité que certains supports soit en telle ou telle matière sont bien souvent superflus, un support reste un support point. Ce n'est pas le support qui fait le travail de visualisation du pratiquant, il n'est qu'une aide le plus souvent, alors qu'il soit en ceci ou en cela peut importe, tant que le pratiquant est conscient du rôle exact du support. La tenue aussi, est souvent un objet de polémiques sans fin, mais il faut bien l'avouer, en dehors de pratiques où la tenue joue un rôle pour se relier à un égrégore particulier, la tenue importe peu, tant que cela vous est confortable. Ainsi en dehors des pratiques où il est nécessaire de se relier à un égrégore particulier par un ensemble de "codes", beaucoup d'obligations énoncées peuvent sauter. Il en est ainsi de la nécessité d'abstinence sexuelle, de végétarisme, de l'interdiction de fumer, et même de l'obligation soit disant faite aux femmes de ne pas pouvoir pratiquer pendant leurs règles (il suffit de voir le nombre de peuples où les femmes chamanes pratiquent 365 jours par an même pendant leurs

règles pour se rendre compte de l'absurdité de la chose). Bref en dehors des pratiques codifiées pour des raisons évidentes de lien avec un égrégore, réfléchissez par vous même à la nécessité réelle de telle ou telle obligation avant de l'appliquer bêtement.

En résumé il n'y a pas de dogme ou de loi absolue applicable à l'Art hormis une : L'Amour est la seule Loi, la seule qui vaille quelque chose en tout cas.

La Loi du Boomerang

Dans la plupart des livres sur la Wicca vous lirez un chapitre ou un paragraphe sur le fameux triple choc en retour. Dans d'autres traditions sorcières on parle là aussi de retour à l'envoyeur, et dans d'autres encore vous n'aurez pas droit à la moindre petit allusion à ce sujet. Alors qu'en est-il exactement du grand méchant "triple choc en retour" ?

Tout d'abord cette notion d'un retour équivalent à trois fois ce qui a été envoyé est une connerie. Cette faribole sortie d'on ne sait où n'a aucune cause ni explication logique. Au nom de quoi ce qui a été envoyé devrait-il revenir démultiplié ? Par quelle loi physique ou magique ? Et pourquoi par trois ? Si l'intention à l'origine de ce "gros mensonge" est louable (c'est un très bon garde-fou qui évite aux débutants de faire des bêtises), le hic c'est que l'affirmation est devenue pour certains un dogme qu'il faut accepter sans discuter. Et c'est là, pour moi, que le bât blesse.

Si on regarde les choses de façon logique, rationnelle et un tant soit peu scientifique, on comprend vite que les énergies magiques se comportant comme les autres (à priori), il est logique qu'il y ait un "retour" ! Lorsqu'un son est projeté contre un mur, une partie des ondes sonores est absorbée par le mur et une partie est "réfléchie". Tout comme la lumière sur un miroir. Et comme pour le mur ou le miroir, la proportion d'énergie renvoyée à l'expéditeur dépend de ce sur quoi l'énergie se heurte. Si vous envoûtez quelqu'un de facilement envoûtable et de non protégé, alors il y a de fortes chances pour que la majorité de l'énergie soit absorbée par votre "victime". Mais ne souriez pas trop vite. Même si elle est infime, une partie de l'énergie vous reviendra immanquablement à la figure. Tôt ou tard. Si votre victime est protégée (naturellement ou magiquement) ou difficile à envoûter, là la majorité de l'énergie envoyée va vous être retournée !

Et c'est là que les petits malins me rétorquent : "Mais il existe des moyens pour dévier le choc en retour". Pauvres idiots vous ne "déviez" pas le choc en retour, vous l'amortissez ! Rien de plus. C'est comme si vous mettiez un casque en mousse sur votre tête alors que vous êtes face à un boxeur, et que vous pensiez dévier ses coups grâce au casque. Oh ça des coups vous allez

en prendre !! Ils vous feront moins mal que sans le casque c'est tout. Même si les meilleures méthodes d'atténuation du choc en retour atteignaient un seuil de 90 % d'énergie amortie, il en resterait 10 % qui vous reviendraient quand même dans la figure. 10 % lorsqu'il s'agit d'envoûtements puissants, comme des envoûtements de mort par exemple, c'est largement suffisant pour provoquer quelques dégâts bien visibles.

Là d'autres petits malins me rétorqueront : "Si les énergies reviennent réellement, je les attends toujours." Eh eh eh. Vous croyez quoi petits "malins" ? Que les énergies utilisées en magie vont revenir forcément immédiatement ? Certains rituels mettent un temps fou à montrer leurs effets, alors au nom de quelle loi physique l'énergie devrait-elle revenir "rapidement" ? Pour moi les énergies sont comme un boomerang, plus vous le lancez fort, plus le boomerang ira loin et mettra du temps à revenir. Mais il reviendra à coup sûr. Les énergies magiques agissent, à mon sens, de la même façon : elles peuvent revenir rapidement ou non, selon le "chemin" qu'elles auront eu à parcourir, mais elles reviennent toujours. Atténuées, certes. Mais elles reviennent.

C'est ce que j'appelle la Loi du Boomerang. Les énergies que l'on envoie lors d'un rituel reviennent toujours, et surtout lorsqu'on ne les attend plus. C'est là qu'elles vous frappent par derrière, comme le boomerang qui revient toujours à son point de départ, même si celui qui l'a envoyé l'a oublié et a fait la bêtise de lui tourner le dos. Il n'y a pas de connotation morale dans cette loi, ni bien ni mal. Juste une loi physique, mais souvenez vous en la prochaine fois que vous voudrez pratiquer un rituel, pas forcément nécessaire. Demandez-vous si le Boomerang mérite vraiment d'être lancé, et si le risque de vous le prendre dans la figure en vaut la peine.

Cette loi s'applique aussi à tous nos faits et paroles de la vie courante, n'oubliez jamais que chaque acte ou parole à des conséquences, et pas forcément toujours celles que l'on attendait.

Quelques Définitions

Voici quelques brèves définitions de notions que vous pouvez rencontrer dans ce Grimoire ou ailleurs dans des livres ou sur le web.

L'Egrégore :

Il s'agit d'une "masse" énergétique formée par la pratique, la foi ou la concentration d'une ou plusieurs personnes autour d'un thème commun. La plupart des auteurs ne parlent que des

Egrégores formés par des groupes, et excluent les Egrégores personnels. Sachez que si vous pratiquez suffisamment souvent, et suffisamment longtemps avec la même symbolique, et les mêmes rituels, alors vous parviendrez à créer votre Egrégore personnel qui se renforcera à chacune de vos pratiques, rendant celles-ci de plus en plus efficaces. Cette forme-pensée qu'est l'Egrégore à sa création est très fragile, il doit être nourri d'énergie, faute de quoi il disparaîtrait aussi vite qu'il est apparu. Plus les pratiques liées à l'Egrégore sont faites régulièrement, et plus elles sont faites par un grand nombre de personnes, plus il aura de quoi se nourrir, et plus il deviendra puissant. Ainsi l'Egrégore de l'Eglise Catholique est plus puissant que celui d'un petit coven de sorciers, qui, lui-même, est plus puissant qu'un Egrégore personnel. Sachez aussi que l'Egrégore aura les caractéristiques que ceux qui le nourrissent lui prêtent. Les démons, les déesses, les dieux, etc... sont des Egrégores et leurs caractères sont ceux que les hommes leur ont donnés. Enfin, sachez qu'un Egrégore, même puissant, peut disparaître s'il n'est plus nourri depuis longtemps, en conséquence de quoi les anciens dieux et déesses (qui n'ont plus de cultes depuis longtemps) que l'on invoque aujourd'hui sont de nouveaux Egrégores recréés à partir de notre vision des anciens Egrégores qui portaient le même nom. Ceci permet de remettre certaines choses à leur place.

Le Phénomène de Rupture :

Lorsque vous faîtes un rituel, vous accumulez des énergies chargées de votre volonté. Pour que votre rituel soit efficace il vous faut "lâcher prise" sur ces énergies afin qu'elles puissent partir vers leur but. Mais il ne faut pas lâcher prise n'importe comment. Si vous laissez partir ces énergies tout doucement elles n'auront pas assez de force pour accomplir le travail demandé. Si vous laissez une rivière s'écouler doucement, il y a peu de chances que vous déplaciez un énorme roc, par contre, si vous retenez cette rivière derrière un barrage jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite maximum, et que vous faîtes exploser brutalement ce barrage, alors l'eau aura une telle force qu'elle déplacera le roc. Le Phénomène de Rupture c'est cela : vous maintenez, votre concentration, votre visualisation et votre volonté crescendo jusqu'à un maximum et vous lâchez prise brutalement, en arrêtant de penser à votre but, en une fraction de seconde. Réussir le Phénomène de Rupture lorsqu'on débute est difficile, n'hésitez donc pas à vous aider en poussant un cri ou un mantra, ou en utilisant une cloche, un gong, ou autre instrument qui vous paraîtra approprié pour "casser" votre concentration. Par la suite lorsque vous maîtriserez le calme mental vous saurez faire la rupture sans accessoires.

Talismans et Pantacles :

Les Talismans sont des objets créés en combinant des symboles, pour une personne et une situation particulière, en vue d'attirer une influence généralement matérielle (argent, chance, etc...). Les Talismans sont créés à des périodes particulières régies par les influences planétaires et zodiacales de la personne, et ils sont le plus souvent tracés à l'encre sur du parchemin ou gravés sur du métal. Ils sont chargés par l'énergie de la personne qui le porte ou par une charge de type condensateur, et quelle que soit la charge son action sera variable en

fonction du temps (généralement sa forme sera sinusoïde) et le talisman devra être détruit lorsque son action atteint un pic. Les Pantacles, eux, doivent être fabriqués selon certaines règles planétaires et zodiacales, mais cela permet de les fabriquer quasiment n'importe quand, et surtout cela les rend utilisables pour n'importe qui (ils ne sont pas spécialisés pour une personne, et une situation donnée). Par contre l'influence des Pantacles est moins importante que celle des Talismans, ils vont agir de façon subtile sur les plans non matériels (ils servent entre autres à corriger certains aspects négatifs d'un thème natal par exemple). Par contre leur durée de vie est illimitée contrairement à celle des Talismans.

Les Condensateurs :

Ce sont des substances accumulatrices et réceptrices dont le but est d'augmenter l'efficacité d'une Dagyde, d'un Talisman, d'un Génie Familier, etc... Ces condensateurs sont choisis en fonction des influences planétaires majeures du sujet ou du but à atteindre. Il s'agit pour la plupart d'huiles végétales, d'huiles essentielles de plantes et de cires (cire d'abeille par exemple). Les condensateurs fluides étant plus efficaces que les solides, ils sont plus utilisés que ces derniers, mais ils sont aussi plus fragiles (il faut les conserver à l'abri de l'air et de la lumière).

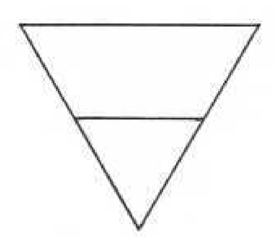
Génies Familiers/Esprits Servants :

Il s'agit d'entités créées par un ou plusieurs pratiquants de l'Art pour accomplir une tâche précise, ou un type d'actions précis. Le Génie Familier (ou Familier) n'est au service que du ou des opérateurs qui l'ont créé, et il a une durée de vie limitée (déterminée lors de sa création) afin d'éviter que l'entité ne devienne dangereuse pour son ou ses créateurs. Une fois créé, le Familier agit ensuite dès que le pratiquant utilise le rituel ou le geste et le mantra qui l'active. Il est ancré dans la réalité grâce à une dagyde ou une statuette (en glaise, en corne, en os, en métal, etc ...) dont la forme pourra dépendre des caractéristiques qu'on veut lui donner.

Les Eléments

Les éléments, et les êtres du petit peuple qui sont liés à eux, les élémentals (ou élémentaux), sont importants en sorcellerie. Voici des fiches sur chaque élément, sa symbolique, ses propriétés, et les élémentals qui y sont liés.

La Terre

L'élément Terre est le plus dense de tous, il est froid et sec, et c'est celui qui donne une forme matérielle aux autres éléments. C'est à lui que se rattachent l'espace, les distances, le poids et le temps. L'élément Terre est passif et féminin, obscur et dense, et c'est lui qui permet à la vie de croître dans le monde matériel. Tout vient de la Terre et tout y retourne. L'élément Terre est fixe et dense, en opposition à l'élément Air, c'est la materia prima, la matrice d'où sont issus les métaux et autres minerais, et les sources. La vertu qui lui correspond est l'humilité, et elle représente l'âge de la vieillesse. L'élément Terre symbolise la mère, elle donne et reprend la vie, et est à l'origine de toute chose, ce qui lui vaut dans plusieurs traditions le nom de Grande Mère. Symbole de fécondité et de régénération, elle est souvent représentée par des Déesses (Gaia par exemple).

Sur le plan magique, il est approprié de faire appel spécifiquement à cet élément pour des rituels concernant la prospérité, l'immobilier, les acquisitions matérielles, les travaux manuels, les terrains, et les moissons.

Correspondances :

- Direction : Nord
- Tarot : Deniers
- Couleur : Vert
- Saison : Hiver
- Signes Astrologiques : Taureau, Vierge, et Capricorne

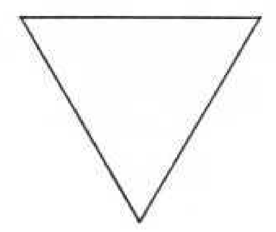
Les élémentaux (ou élémentals) correspondant à l'élément Terre sont les Gnomes (masculins) et les Gnomides (féminines). Ce sont des êtres de petite taille, massifs, et doués d'une grande force. Ils sont vêtus comme des paysans, ils sont barbus et ridés (pour les Gnomes). Ce sont des travailleurs, peu portés sur la coquetterie. Ils habitent les entrailles de la Terre, dont ils sont les gardiens, et ils veillent sur la porte du Nord et sur les trésors souterrains (métaux, pierres précieuses). Ce sont d'excellents forgerons et orfèvres et les armes et bijoux qu'ils fabriquent sont réputés comme étant hautement magiques. Si vous souhaitez les "rencontrer" il faudra les appeler dans une grotte ou une caverne, en faisant une offrande de nourriture. Mais ne soyez pas déçu si vous n'en "voyez" pas, ils sont craintifs, peu sociables et ils détestent la lumière.

Voici l'évocation des Gnomes et des Gnomides, telle que donnée dans le livre de Diane et Jacques Coutela *"Les Douze Leçons de Magie Pratique"* :

"Sur toute la surface de la terre,
Sous l'épaisseur de notre globe,
Partout où le pied se pose,
Pas une parcelle de notre mappemonde
Qui n'appartienne à vous, Gnomides et Gnomes,
Enfants bénis et chéris
De notre père Lucifer,
Et de notre mère Lilith,
Taquins et charmants,
Tristes ou gais,
Farceurs ou mordants,
Prévenant et dévoués,
Depuis toujours vous êtes la joie du foyer,
Gentilles Gnomides et gentils Gnomes,
Je vous prie de venir à mon appel,
Au nom de notre mère Lilith, notre protectrice,
Et de notre père Lucifer, notre Créateur,
Venez à mon aide,
Je vous le demande avec ferveur."

A vous de vous inspirer de cette évocation pour faire la votre, plus adaptée à votre système de croyances.

L'Eau

L'élément Eau est le plus dense après la Terre, il est froid et humide. C'est la source de toute vie (elle est apparue dans l'eau, et tout être vivant a besoin d'eau pour vivre). L'Eau est le lieu d'élaboration de la manifestation, et elle symbolise l'infinité des possibles, elle porte en elle toutes les potentialités. L'Eau est fertilisante, fécondante et purificatrice, elle peut guérir, elle donne la sagesse et elle symbolise la vie spirituelle. L'élément Eau, lié à la Lune (qui influe sur les marées), est connecté à l'inconscient, aux rêves, et à l'imagination. L'Eau permet de dévoiler la réalité cachée derrière les apparences grâce aux rêves (qui sont généralement bien plus révélateurs que ce que l'on croit). La qualité liée à l'Eau est la charité, et cet élément correspond à l'âge de la maturité. Mais si l'Eau est porteuse de vie, elle peut aussi apporter la mort et la dissolution de celui qui s'y plongerait sans méfiance. Enfin l'Eau est liée au chaos originel.

Sur le plan magique, il est approprié de faire appel spécifiquement à cet élément pour des rituels concernant les sentiments, l'affectif, l'amour et la réconciliation.

Correspondances :

- Direction : Ouest
- Tarot : Coupes
- Couleur : Bleu
- Saison : Automne
- Signes Astrologiques : Cancer, Scorpion et Poissons

Les élémentaux (ou élémentals) correspondant à l'élément Eau sont les Ondins (masculins) et les Ondines (féminines). Les Ondines sont majoritaires, et on parle peu des Ondins. Ce sont des êtres de taille humaine, d'une beauté extraordinaire qui se présentent sous la forme de jeunes femmes, portant parfois (mais pas toujours) une queue de poisson, de belles robes, et des cheveux souvent longs et bleus. Attention elles sont fascinantes et attirent les hommes très facilement grâce à leur beauté et à leur charme, pour les attirer parfois dans des pièges (voir les mythes des sirènes). Elles ne s'occupent que d'amour et de plaisir, et elles sont très coquettes (contrairement aux Gnomes et Gnomides). Elles habitent dans les lacs, les rivières,

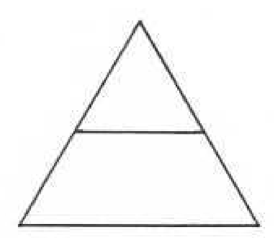
les océans et les sources, et elles veillent sur la Porte de l'Ouest et sur les eaux. Vous pouvez aussi les appeler si vous souhaitez trouver l'amour. Si vous souhaitez les "rencontrer" il faudra les appeler près de leurs lieux de vie (rivières, lacs, océans, etc...). Vous avez de fortes chances d'arriver à les "voir", car elles ne sont pas farouches du tout (bien au contraire), et elles viennent souvent de leur propre initiative au contact des humains.

Voici l'évocation des Ondins et des Ondines, telle que donnée dans le livre de Diane et Jacques Coutela *"Les Douze Leçons de Magie Pratique"* :

"Pluie, rosée, sources, lacs, rivières et mers,
O, vous régénérateurs de toute chose,
Eléments primordiaux de toute vie,
Jolies petites Ondines et gentils Ondins,
Venez, je vous appelle
Par Lucifer, votre père et votre créateur
Que ma volonté soit faite."

A vous de vous inspirer de cette évocation pour faire la votre, plus adaptée à votre système de croyances.

L'Air

L'élément Air est le moins dense après le Feu, il est chaud et humide. Il équilibre et neutralise les forces opposées de l'Eau et du Feu. L'Air est actif et mâle, il est le souffle, le vent, et l'élément qui relie la Terre au ciel. C'est aussi le souffle vital, ou prana, qui nourrit spirituellement les corps. L'élément Air porte la lumière spirituelle, et est donc un symbole de spiritualisation. L'Air est le symbole de la vie invisible, c'est un purificateur, et à travers le souffle il est aussi le symbole du Verbe. La qualité liée à l'Air est la foi, et son âge est celui de l'enfance.

Sur le plan magique, il est approprié de faire appel spécifiquement à cet élément pour des rituels concernant la favorisation de créations (surtout artistiques), l'influence sur la clientèle, les foules et l'inconscient collectif.

Correspondances :

- Direction : Est
- Tarot : Epées
- Couleur : Jaune
- Saison : Printemps
- Signes Astrologiques : Gémeaux, Balance et Verseau

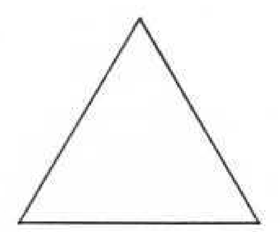
Les élémentaux (ou élémentals) correspondant à l'élément Air sont les Sylphes (masculins) et les Sylphides (féminines). Ce sont des êtres de toute petite taille, gracieux, diaphanes, fins et élancés, très rapides dans leurs mouvements, et portant des ailes transparentes comme celles des insectes. Leur apparence dégage une impression de joie et de lumière. Ils peuvent aussi apparaître sous la forme de nuages condensés. Ils sont curieux de nature, et s'amusent à modeler les nuages selon les pensées humaines qu'ils perçoivent. Ils habitent dans le ciel, les vents, les tempêtes, et les nuages. Ils veillent sur la Porte de l'Est, et font se lever les vents et les tempêtes. Si vous souhaitez les "rencontrer" il faudra les appeler si possible au crépuscule, par temps venteux. Mais sachez qu'à cause de la rapidité de leurs déplacements et de leur qualité diaphane, ils sont assez difficiles à "voir".

Voici l'évocation des Sylphes et des Sylphides, telle que donnée dans le livre de Diane et Jacques Coutela *"Les Douze Leçons de Magie Pratique"* :

"Alizés, bise, brise, ouragan, zéphyr
Vents légers, vents forts,
Vents doux, vents destructeurs,
Bénis des Dieux.
Sylphes et Sylphides, éthéréens et divins,
Sylphides et Sylphes, lourds et menaçants,
Sylphides et Sylphes, vainqueurs et triomphants,
Accourez à mon appel
Manifestez-vous à ma voix,
Par Lucifer, notre père, qui me voit,
Par Lilith, notre mère, qui m'entend,
Venez à ma demande,
Ces voeux, accordez-moi."

A vous de vous inspirer de cette évocation pour faire la votre, plus adaptée à votre système de croyances.

Le Feu

L'élément Feu est le plus subtil de tous (en dehors de l'Ether), il est chaud et sec. Il provoque les passions, symbolise la sexualité, matérialise l'esprit et favorise l'intuition. Le Feu purifie et régénère (voir le mythe du Phénix), mais il faut l'entretenir et le surveiller, car c'est l'élément le plus dangereux de par son coté incontrôlable. C'est par le Feu que les alchimistes obtiennent l'immortalité, mais il peut aussi tout détruire sur son passage. Le Feu est réputé pour détruire efficacement tout ce qui est corrompu et impur (les âmes damnées brûlent en enfer), ainsi que les énergies négatives. Le Feu symbolise l'amour que le mystique porte à son dieu, ainsi que le feu (ou énergie) intérieur appelé Kundalini. En brûlant l'enveloppe matérielle qui emprisonne l'esprit, le Feu le libère et réintègre ce dernier, il est donc un vecteur d'illumination. Le Feu symbolise aussi parfois Dieu (voir le Buisson Ardent) et c'est, avec l'Eau, une de ses armes pour punir l'humanité corrompue. D'ailleurs la purification par le Feu est complémentaire de celle opérée par l'Eau (ils s'associent ensemble dans nombre de rites initiatiques de mort et de renaissance). La qualité liée au Feu est l'espérance, et son âge correspondant est la jeunesse.

Sur le plan magique, il est approprié de faire appel spécifiquement à cet élément pour des rituels visant à fournir un apport d'énergie pour concrétiser un projet, fournir un travail important, ou pour changer brutalement de situation. Mais faites attention, les rituels du Feu sont très dangereux.

Correspondances :

- Direction : Sud
- Tarot : Bâtons
- Couleur : Rouge
- Saison : Eté
- Signes Astrologiques : Bélier, Lion, et Sagittaire

Les élémentaux (ou élémentals) correspondant à l'élément Feu sont les Salamandres (asexuées). Ce sont des êtres dont l'apparence n'a rien d'humain (ce sont les élémentaux les plus éloignés des humains). Elles apparaissent le plus souvent sous forme de serpents noirs se tenant verticalement en se contorsionnant dans les feux de cheminées ou les éclairs lors des

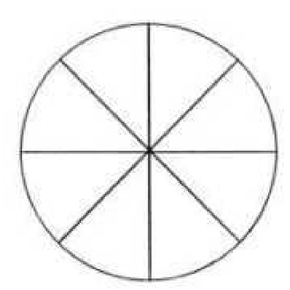
orages. Elles apparaissent parfois sous la forme de petits tritons se mouvant dans le Feu. Les Salamandres habitent dans les feux, et les éclairs. En plus de garder la Porte du Sud, elles redonnent de l'énergie (souvent sexuelle), elles prédisent l'avenir, et assurent les vengeances. Si vous souhaitez les "rencontrer" il faudra les appeler devant un feu, face au Sud.

Voici l'évocation des Salamandres, telle que donnée dans le livre de Diane et Jacques Coutela *"Les Douze Leçons de Magie Pratique"* :

"O, Puissances magiques,
Esprits de purification,
Salamandres bénies de Lucifer et de Lilith,
Je vous invoque et vous invite
A venir dans ce cercle,
Sans me nuire ou nuire à tous ceux
Présents dans ce cercle,
Par la puissance de Lucifer et de Lilith, votre mère,
Je vous demande de vous manifester.
Flammes de Lucifer, je vous appelle
Et vous prie d'accéder à mes prières."

A vous de vous inspirer de cette évocation pour faire la votre, plus adaptée à votre système de croyances.

L'Ether

C'est de l'Ether (ou Akâsha, ou quintessence) que sont issus les quatre autres éléments, et c'est lui qu'ils réintègreront une fois purifiés. L'Ether symbolise l'Esprit, l'Etre primordial, l'Inengendré, qui n'a ni commencement, ni fin. Certains considèrent que c'est dans l'Ether que se trouvent les plans astraux. Il contient l'énergie à l'état pur, c'est-à-dire vierge de toute modification. Dans la tradition orientale, l'Akâsha est le fluide qui entoure le cosmos et où se trouvent les archétypes qui attendent d'être réalisés et les traces de tous les êtres vivant ayant

existé. Certains disent pouvoir accéder à cette énorme masse de savoir qui est alors appelée Annales Akâshiques.
Il n'y a pas d'élémentaux correspondant à l'Ether.

Les Couleurs en magie

Les couleurs ont une grande importance en magie, aussi bien dans le choix des bougies à utiliser lors d'un rituel, que dans le choix de la tenue rituelle, ou d'autres accessoires et outils couramment utilisés. Voici donc un ensemble de pages sur la symbolique des couleurs, qui vous sera utile aussi comme base pour méditer sur chacune de ces couleurs, et ce qu'elle représente pour vous :

La Symbolique du Blanc

Tout comme sa couleur contraire, le Noir, le Blanc est à une extrémité de la gamme chromatique, il est absolu, sans nuances ni variations, et symbolise aussi bien l'absence que la somme des couleurs. Dans cette vision, le Blanc symbolise donc l'Un et le Tout, c'est-à-dire l'unité qui précède la multiplicité, aussi bien que la multiplicité prise dans son entier, qui manifeste alors son unité symbolique. Le Blanc se situe donc à la fois au début et à la fin du jour, ce qui lui donne une valeur idéale, c'est la couleur à la fois de l'Est et de l'Ouest. Le Blanc se situe aux moments charnières, entre autres lors d'un nouveau départ. D'ailleurs c'est la couleur des candidats, c'est-à-dire de ceux qui vont changer de condition. Le Blanc est donc une couleur liée aux rites de passage, et aux mutations de l'être, suivant en cela le schéma classique de toute initiation : mort puis renaissance.

Le Blanc de l'Ouest est celui de la mort, qui amène l'être au monde lunaire, froid et femelle, à l'absence, au vide et à la disparition de la conscience. Alors que le Blanc de l'Est est celui de la renaissance, c'est celui de l'aube, moment où le ciel réapparaît, avec un potentiel de manifestation rechargé pendant la nuit (qui est un symbole du ventre maternel dont sont issues toutes les énergies). Ces deux Blancs sont comme suspendus entre présence et absence, entre Lune et Soleil, c'est-à-dire entre les deux faces du sacré. La symbolique du blanc découle de l'aspect de charnière de cette couleur.

Le Blanc étant un symbole de renaissance, il est donc aussi symbole de mort, et donc de deuil (en Orient les personnes endeuillées sont en blanc et non en noir comme en Occident). Le Blanc est d'ailleurs la couleur des vampires (c'est-à-dire de celui que le sang et donc la vie a quittée), mais aussi la couleur du linceul, des fantômes et autres apparitions.

Dans beaucoup de rites initiatiques le Blanc symbolise la phase qui précède la mort, c'est-à-dire l'instant où l'on ne fait déjà plus partie du monde profane mais pas encore du monde sacré. Ainsi en est-il aussi de la chemise blanche des condamnés, ou de la robe blanche de la mariée : en fait ce blanc symbolise l'aube, le moment suspendu juste avant l'apparition de Vénus et donc de la couleur rouge (le sang virginal, le sang du condamné, etc...). La relation entre le Blanc et le Rouge se retrouve chez les Soufis, pour qui le Blanc est la couleur de la sagesse originelle et la vocation du devenir de l'homme, alors que le rouge est la couleur de celui qui est mêlé aux obscurité du monde, celui qui est prisonnier de ses chaînes.

Le Blanc est la couleur de la pureté, de par ce coté passif et neutre, ce moment où rien n'a encore été accompli. C'est la couleur de l'innocence originelle non encore souillée par une influence extérieure, ainsi que la pureté retrouvée par celui qui a su retrouver son état primordial. C'est de la que vient la blancheur virginale, et le fait que les enfants dans le culte chrétien sont enterrés sous un suaire blanc.

Le Blanc est aussi la couleur de celui qui renaît après la mort initiatique, de celui qui a passé l'épreuve. C'est la couleur de ceux qui ont été baptisés; ainsi que celle des druides, des poètes et des rois celtes, c'est-à-dire des membres de la classe sacerdotale. Le Blanc, qui est une couleur initiatrice, est aussi la couleur de la révélation, de la grâce, de la transfiguration qui éblouit, qui éveille la compréhension et dans le même temps la dépasse. C'est la couleur de ceux qui ont connu Dieu, et elle se manifeste de façon visible par la présence de l'auréole blanche.

Enfin dans l'alchimie, l'oeuvre au blanc (ou albedo) annonce qu'après l'oeuvre au noir (ou nigredo), la materia prima se trouve sur la voie de la pierre philosophale.

La Symbolique du Noir

Couleur contraire du Blanc, le Noir est en fait son égal en valeur absolue, puisqu'il peut comme lui se situer aux deux extrémités de la gamme chromatique. Le Noir est lui aussi au choix l'absence ou la somme de toutes les couleurs.

Le Noir est surtout pris sous sa symbolique négative et froide : il symbolise les ténèbres originelles et tout ce qui n'est pas différencié. Sous cet aspect le Noir est semblable au Blanc neutre et vide, d'ailleurs les chevaux de la Mort sont parfois blancs, parfois noirs. Mais si le Blanc neutre est associé à l'axe Est-Ouest, le Noir est associé à l'axe Nord-Sud, qui est celui de la transcendance absolue et des pôles. D'ailleurs, selon le pôle où chaque peuple place son Enfer (Nord ou Sud), le pôle concerné prendra la couleur noire.

Placé sous le monde, le Noir symbolise la passivité absolue, l'état de mort accomplie et invariante, entre le coucher et le lever du soleil. Le Noir est donc un symbole de deuil plus dur que le Blanc : le deuil blanc sous tend une renaissance et donc un espoir, alors que le deuil noir ne sous tend aucun espoir de retour sous quelque forme que ce soit (c'est le deuil de la mort définitive). C'est d'ailleurs la couleur que portaient Adam et Ève dans le Zoroastrisme lorsqu'ils sont chassés du Paradis. Le Noir est donc la couleur de la condamnation, mais aussi celle du renoncement aux vanités de ce monde (c'est la couleur du manteau des Derviches Tourneurs). Le Noir est aussi un symbole de repentir : se noircir le visage est un signe d'humilité pour demander le pardon pour ses erreurs. Le Noir est également la couleur de la frustration de l'Éros, de la négation de la vie, et de la fatalité.

Le Noir en tant que symbole des forces chtoniennes, et de l'envers de notre réalité apparente, est aussi le symbole du ventre de la terre où le monde diurne se régénère, c'est-à-dire un symbole de fécondité. Mais si le monde chtonien est aussi noir que les eaux profondes, c'est qu'il possède comme l'eau un potentiel de vie à l'état latent, c'est l'origine de toute chose. Car c'est dans ce ventre du monde "Noir", qu'opère le Rouge du Feu et du Sang, symbole de la force vitale. C'est pour cela que le Rouge et le Noir sont souvent opposés sur l'axe Nord-Sud, et peuvent être substitués l'un à l'autre. Ces deux couleurs se retrouvent d'ailleurs sur la lame n° 13 du Tarot de Marseille (La Mort).

Le Noir est aussi un symbole de lumière divine par excellence chez les Derviches Tourneurs, où le Soufi passe d'abord par le Blanc, puis le Rouge, et enfin le Noir qui est la couleur absolue, au bout du cheminement où chaque autre couleur est une marche, c'est le moment d'extase où Dieu apparaît au mystique et l'éblouit.

L'union du Noir et du Blanc est une hiérogamie qui donne le Gris moyen, valeur centrale de la sphère chromatique, et qui symbolise tout simplement l'homme.

De façon générale le Noir symbolise la materia prima, l'indifférenciation et le chaos originels, les eaux inférieures, et la mort. C'est un puissant symbole d'obscurité et d'impureté, mais aussi un symbole de tout ce qui n'est pas encore manifesté, et donc de tout ce qui est virginal. Le Noir est par excellence le symbole du chaos, du néant, des ténèbres, de la nuit, du mal, mais aussi de l'angoisse, de la tristesse, et de l'inconscient. Mais c'est aussi le symbole de la terre fertile, ainsi que de la terre qui accueille les défunts, leur permettant de renaître. En tant que symbole du néant et du chaos, le Noir est aussi celui des ténèbres originelles qui précèdent toute manifestation quelque soit la religion.

Si le Noir est associé au mal, c'est à cause de ses liens avec notre inconscient et avec la partie sombre de nous même qu'il faut être capable d'accepter et d'assumer pour évoluer, mais cette part de nous même est traître par nature, d'où cette connotation "maléfique" (c'est d'ailleurs avec le Rouge une couleur "diabolique"). Le Noir est d'ailleurs la couleur du pessimisme, du malheur et de la douleur.

Dans la science hermétique, l'oeuvre au Noir (la mort puis le retour au chaos indifférencié) aboutit à l'oeuvre au Blanc puis à l'oeuvre au Rouge (la libération spirituelle).

Enfin même si le Noir est un symbole de Mort, c'est aussi un espoir de renaissance. Le Noir symbolise l'épreuve, c'est-à-dire la mort initiatique, qui une fois passée amène de nouveau à la lumière.

La Symbolique du Gris

Le Gris est la couleur se trouvant au juste milieu entre le Blanc et le Noir. Dans la symbolique chrétienne, cette couleur symbolise la résurrection des morts (le manteau de Jésus au moment du Jugement Dernier est censé être de cette couleur).

Le Gris est la couleur de la douleur, de la cendre et du brouillard. Les Hébreux se couvraient d'ailleurs de cendre pour marquer leur souffrance. Le Gris est aussi la couleur du demi-deuil, de la tristesse, de la mélancolie et de l'ennui (d'où l'expression "faire grise mine").

Le Gris représente aussi notre inconscient profond, la part de nous-même la plus obscure et la plus cachée à notre conscience. C'est aussi la première couleur que nous percevons après la naissance, ainsi que dans nos rêves.

Le Gris, somme de deux couleurs opposées, symbolise aussi l'homme en tant que produit de la rencontre des sexes opposés. Le Gris moyen est la couleur qui se trouve au centre de la sphère chromatique, c'est le passage obligé pour toute transition d'une couleur vers sa contre couleur. Dans le cercle du Gris on peut accéder à toutes les teintes en se tournant selon un angle défini pour chaque couleur.

La Symbolique du Rouge

Le Rouge symbolise de façon universelle le principe vital, sa force, sa puissance et son éclat. Le Rouge est la couleur du feu, du sang et est aussi ambivalent symboliquement qu'eux, selon sa nuance claire ou sombre. Dans sa nuance claire, il est éclatant, centrifuge, diurne, mâle, tonique, il incite à l'action, et projette son éclat et sa puissance sur tout tel un soleil. Dans sa nuance sombre, il est nocturne, femelle, secret, et presque centripète. Le Rouge sombre symbolise le mystère de la vie au lieu de son expression. Le Rouge vif entraîne, encourage et

provoque, c'est le Rouge des drapeaux, des enseignes, des affiches et emballages publicitaires. L'autre Rouge est un signal d'alerte, il retient, incite à la vigilance, et inquiète (c'est le feu rouge, la lampe rouge qui interdit l'entrée d'un bloc opératoire, etc...). Le Rouge est aussi la couleur de la lampe des maisons closes, où il symbolise la transgression du tabou sexuel.

Le Rouge sombre est la couleur du feu central de l'homme et de la terre, du ventre et de l'athanor des alchimistes, où s'opère la digestion, le mûrissement, la génération ou la régénération de l'homme ou de l'oeuvre, lors de l'oeuvre au rouge (rubedo). Le Rouge a un sens identique pour les alchimistes occidentaux, chinois et islamiques, et le Soufre Rouge des Arabes, symbole de l'homme universel, est issu de l'oeuvre au rouge.

Le Rouge sacré et secret est le mystère vital caché au fond des ténèbres et des océans originels. Le Rouge est la couleur du coeur, de la libido et de l'âme. C'est aussi la couleur de la Science, et de la Connaissance ésotérique, interdite aux non-initiés. Cette connaissance est cachée sous le manteau des Sages, tel qu'on peut le voir dans les lames du tarot de l'Hermite, de la Papesse, et de l'Impératrice, qui portent tous une robe rouge sous un manteau ou une cape bleue. Ces trois personnages représentent la science secrète à différents degrés.

Le Rouge sombre est aussi matriciel et est visible de façon licite pendant la mort initiatique où il devient sacré. Ainsi les initiées aux mystères de Cybèle recevaient sur leur corps le sang d'un taureau ou d'un bélier sacrifié au dessus d'eux pendant qu'un serpent buvait à même la plaie. Ce Rouge symbolise donc le ventre où vie et mort se transmutent l'une en l'autre. Le Rouge sombre a donc une symbolique initiatique mais aussi funéraire. Car caché, le Rouge sombre permet la vie, mais répandu il symbolise la mort. Ceci explique le tabou qui pèse sur les femmes pendant leurs règles : le sang en passant de l'utérus obscur à l'extérieur diurne change de polarité. De symbole de vie, il devient symbole de mort. Cet interdit a été valable pendant un temps pour toute personne versant le sang d'autrui (bourreau et forgeron en habits rouges étaient intouchables). Cette ambivalence entre vie et mort se retrouve aussi dans les rites funéraires des hommes de Neandertal et des premiers Cro-Magnon qui enduisaient leurs morts d'ocre rouge avant de les enterrer, pense-t-on pour leur permettre de renaître plus tard dans le ventre de la Terre-Mère.

Le Rouge vif, lui, incite à l'action, il symbolise l'ardeur et la beauté, il est l'image de la force impulsive et généreuse, de la jeunesse, de la santé et de la richesse. Le Rouge vif est aussi un symbole de l'Éros libre et victorieux. C'est aussi la couleur des peintures et des ocres dont les femmes d'Afrique Noire s'enduisent le corps et le visage après leurs premières règles, à la veille de leur mariage, et après la naissance du premier enfant. Les Indiens d'Amérique ornent de la même couleur les jeunes gens pour stimuler leurs forces et éveiller leur désir.

Le Rouge est aussi associé aux festivités et à la beauté (les Celtes d'Irlande disaient d'un beau jeune homme ou d'une belle jeune femme qu'il ou elle était "rouge"). Le Rouge étant un symbole de fougue, d'ardeur et de jeunesse, il est aussi une couleur guerrière, entre autre dans

les traditions irlandaises, mais aussi romaines ou le Rouge est la couleur associée à Mars, dieu de la Guerre. Les Druides étant à la fois prêtres et guerriers, le rouge est une de leurs couleurs (les contes celtes regorgent d'histoires où apparaissent des druides rouges), et leur dieu Dagda est appelé "rouge de la Grande Science". Symbole de la guerre, le Rouge est aussi l'enjeu de cette bataille entre le ciel et l'enfer, entre le feu chtonien et le feu ouranien.

Enfin, lorsque le rouge est pourpre, il devient symbole de pouvoir et de despotisme : à Rome c'était la couleur des généraux, des nobles, des patriciens et donc de l'Empereur. Le Rouge s'il est extériorisé devient dangereux, comme l'instinct de puissance non-contrôlé ; il mène alors à la haine, à l'égoïsme et à la passion aveugle. Le Rouge est donc une couleur ambivalente, symbole d'action et de passion, de libération et d'oppression, et cette ambivalence est visible sur tous les drapeaux rouges du globe. C'est donc une couleur complexe qui avec le noir est considérée par l'église catholique tantôt en bien, tantôt diabolique selon les circonstances où elle se trouve.

La Symbolique du Orange

La couleur Orange est un mélange de Rouge et de Jaune, ce qui fait d'elle la couleur la plus actinique. A mi-chemin entre l'or céleste et le gueules chtonien, le Orange est le symbole du point d'équilibre entre l'esprit et la libido. Mais si l'équilibre est rompu le Orange devient alors l'image de l'infidélité, de la luxure ou la révélation de l'amour divin. En tant que symbole de la révélation de l'amour divin, on retrouve le Orange sur la robe des moines bouddhistes, ainsi que sur la croix de velours des Chevaliers du Saint-Esprit. En tant que symbole de la luxure qui doit amener à la révélation initiatique, le Orange se retrouve sur les vêtements de Dionysos.

Le Orange est la couleur du voile des fiancés, mais aussi celle des vêtements des Muses. C'est aussi la couleur de la pierre de hyacinthe qui était un symbole de fidélité. Cette pierre était aussi l'emblème des douze tribus d'Israël sur le pectoral du Grand Prêtre de Jérusalem, et on la trouve sur la couronne de la famille royale d'Angleterre où elle symbolise la tempérance et la sobriété du roi. Cette pierre se décolorant sous l'action du feu, on y a vu l'expression de la foi constante qui vainc la flamme des passions et les éteint.

La Symbolique du Jaune

Le Jaune est une couleur intense, violente, aveuglante c'est la couleur la plus chaude, celle du métal en fusion, celle du Soleil. Cette couleur qui est la plus ardente de toutes est quasiment impossible à éteindre. En tant que couleur du Soleil et de ses rayons, le Jaune est le symbole

de la puissance des dieux et des déesses du ciel. Le Jaune est une couleur mâle, synonyme de lumière et de vie, et qui ne peut être obscurcie contrairement aux autres. Le Jaune symbolise la force, la jeunesse et l'éternité divine.

Au Mexique le Jaune d'or est la couleur de la peau neuve de la terre juste avant que celle-ci ne reverdisse. Ceci permet d'associer cette couleur au mystère du Renouveau. Le Jaune était d'ailleurs l'attribut de Xipe Totec, divinité qui régissait à la fois les pluies printanières mais aussi l'orfèvrerie. Cette couleur était aussi l'attribut de Mithra en Perse et d'Apollon en Grèce.

Le Jaune étant le symbole des dieux, il devient sur terre l'attribut de la puissance des rois, des princes, et des empereurs, et prouve l'origine divine de leur pouvoir. C'est dans cet esprit que les Rameaux verts que porte le Christ lors de son séjour terrestre se transforment en une auréole dorée une fois qu'il a rejoint son Père. Tout comme l'Or est le métal qui symbolise l'éternité, le Jaune est sa couleur. C'est d'ailleurs pour cela que ce métal et la couleur Jaune se retrouvent à la base du rituel chrétien : croix dorée sur la chasuble du prêtre, or du ciboire, etc.... C'est aussi eux que l'on retrouve lorsque les prêtres conduisent les défunts vers la vie éternelle. Le Jaune est l'attribut d'autres psychopompes, plus divins : Mithra par exemple.

Cette symbolique du Jaune le lie aussi au monde chtonien, aussi bien en tant que représentation de la fertilité de la terre (le Jaune est la couleur des épis de blé mûrs), mais aussi de la mort (c'est la couleur que prend notre peau lorsque nous approchons de la mort). Dans certaines traditions le Jaune se substitue au noir, entre autre dans la représentation des points cardinaux : chez les Aztèques et les Zunis elle symbolise le Nord ou le Sud selon celui qui est associé au monde chtonien.

Chez les Chinois le Jaune est l'opposé du Noir, avec qui il s'associe pour former les deux couleurs du sang du Dragon démiurge. Dans la symbolique chinoise, le Jaune émerge du Noir, comme la terre émerge des eaux primordiales. Le Jaune est aussi la couleur de l'Empereur, puisqu'il se situe au centre de l'Univers, tout comme le Soleil est au centre du ciel.

Mais comme toute couleur, le Jaune a aussi une symbolique négative, lorsqu'il se trouve à mi-chemin entre le ciel et la terre. Il devient alors le soufre Lucitérien, le symbole de la perversion de la foi, de l'intelligence et de la vie éternelle, symbole de l'orgueil, de la présomption, de l'adultère et de la trahison. Dans le temps, les traîtres, les adultérins, etc... étaient marqués sur eux ou sur leur maison d'une marque Jaune afin que tous sachent ce qu'ils avaient fait. Le Jaune était donc aussi une marque d'infamie.

Le Jaune est donc une couleur profondément ambivalente à la fois divine et terrestre, à la fois marque de puissance et d'infamie.

La Symbolique du Vert

Le Vert est un mélange de jaune et de bleu, mais il est aussi à égale distance du rouge (couleur infernale) et du bleu (couleur céleste), ce qui fait du Vert une couleur médiane entre le chaud et le froid, le haut et le bas, c'est donc une couleur rassurante, rafraîchissante et surtout humaine. Le Vert représente le printemps, et c'est une couleur tiède. C'est aussi et surtout la couleur du règne végétal, et des eaux régénératrices et lustrales qui donnent sa signification symbolique au baptême.

C'est la couleur de l'éveil des eaux primordiales ainsi que de celui de la vie. Plusieurs dieux et déesse portent cette couleur : Vishnu, le porteur du monde, est parfois représenté sous la forme d'une tortue à tête verte, la Vénus de Phidias a le corps vert, il en est de même pour Neptune, les Néréides et les Nymphes tous vêtus de vert. Beaucoup d'êtres mythiques liés à l'eau ou à la mer portent cette couleur, car le vert est la couleur de l'eau. Cette couleur est aussi liée à la foudre. En Chine le vert correspond au trigramme de l'ébranlement et du tonnerre, symbole du début de l'ascension du yang et de l'élément Bois. Le Vert est aussi la couleur de l'espoir, de la force, de l'acidité mais aussi de la longévité (c'est la couleur de l'immortalité).

La vie part du rouge et s'épanouit dans le Vert, d'ailleurs les Bambaras, les Dogons et les Mossis considèrent le Vert comme une couleur secondaire issue du rouge. Cet antagonisme entre le rouge (qui représente le feu) et le vert (qui représente l'eau), se retrouve dans la représentation de la complémentarité des sexes : le rouge représente l'homme/le mâle (actif ou yang) et le vert représente la femme/la femelle (passif ou yin). D'ailleurs dans la représentation chinoise du tao, le yin et le yang qui sont imbriqués portent ces deux couleurs : le yang est rouge et le yin est vert. Plus près de nous, dans la tradition Wiccanne, sur l'autel le Dieu est représenté par une bougie de couleur rouge, et la Déesse par une bougie de couleur verte.

Le Vert représente donc la mère, le refuge, et c'est cette symbolique qui est utilisée en chromothérapie pour calmer les gens en provoquant de façon inconsciente une régression in uterum. D'ailleurs le Vert était la couleur des toges des médecins au Moyen-âge, et de nos jours c'est toujours la couleur des apothicaires. Le Vert est une couleur prisée par les chrétiens comme couleur symbolisant la justice (qui complète l'innocence du blanc) et d'espérance.

Mais le Vert est une couleur de vie c'est aussi une couleur pouvant symboliser la mort. C'est la couleur de la moisissure, de la putréfaction, et du teint des malades. La pierre portée au front par Lucifer avant sa chute est l'émeraude, mais c'est aussi une pierre papale. Le Vert est donc une couleur ambivalente, comme tout symbole féminin et chtonien. Satan, sur un des vitraux de la Cathédrale de Chartres, a la peau et les yeux verts. Mais le Vert représente aussi le Graal qui est censé être fait d'émeraude ou de cristal vert, et qui contient le sang de Dieu.

Couleur ambivalente, au milieu de tout, le Vert est une couleur d'équilibre, de paix, et surtout une couleur neutre.

La Symbolique du Bleu

Le Bleu est la couleur la plus profonde et la plus immatérielle, et dans laquelle on se perd tel un océan infini. Dans la nature, le Bleu est souvent une couleur "transparente", c'est la couleur des choses vides tel l'air, l'eau, le cristal, etc. Le vide étant exact, pur et froid, le Bleu est donc la plus froide des couleurs, mais aussi la plus pure en dehors du blanc neutre. C'est de toutes ces caractéristiques qu'est issue la symbolique du Bleu.

Étant immatériel, le Bleu, lorsqu'il est appliqué sur quoi que ce soit, dématérialise l'objet sur lequel il se trouve. Le Bleu est le chemin de l'infini, où la réalité devient rêve, c'est d'ailleurs la couleur de l'oiseau du bonheur (l'oiseau bleu). Entrer dans cette couleur revient, telle Alice, à passer de l'autre coté du miroir, c'est à dire au Pays des Merveilles. Alors que le Bleu clair symbolise la rêverie, le Bleu foncé symbolise le rêve, on passe alors du jour à la nuit, et de la conscience à l'inconscient.

Le Bleu est le domaine de l'irréel, et il aplani les contradictions et les alternances (par exemple jour/nuit) qui rythment notre vie. Mais cette couleur n'appartient pas à notre monde, elle évoque une idée d'éternité tranquille et méprisante, donc inhumaine. Le Bleu est une couleur indifférente. C'est d'ailleurs pour cela qu'une pièce bleue calme et apaise mais ne tonifie pas comme le vert, et finit par devenir déprimante puisque le Bleu ne fournit qu'un rêve sans ancrage dans le réel. Le Bleu est une couleur grave et solennelle que l'on retrouve d'ailleurs sur les murs des tombeaux égyptiens. Le Bleu était aussi chez les Égyptiens la couleur de la vérité. La vérité allant avec la Mort et les Dieux, le Bleu céleste représente le seuil qui sépare l'homme de ceux qui dirigent, de l'au-delà, son existence. Le Bleu azur est donc sacré, c'est le champ élyséen, la matrice (femelle) à travers laquelle perce la lumière d'or (mâle) qui exprime la volonté ouranienne. D'ailleurs Zeus et Yahvé ont les pieds posés sur l'azur lorsqu'ils ont assis sur leurs trônes. Cet azur qui représente la voûte céleste, dont on croyait en Mésopotamie qu'elle était faite de Lapis-lazuli. Cet aspect sacré du Bleu se retrouve dans le fait que le blason de la maison Royale de France était sur fond bleu azur afin d'affirmer l'origine divine du roi. Dans la tradition Nordique, le Bleu nuit symbolise la couleur du manteau d'Odin, et par extension celle des vitkis (mages runiques), et du sacré. Le Bleu est aussi la couleur le plus souvent associé à la spiritualité, étant une couleur froide il incite à la réflexion (et non à la passion comme le rouge). Les amulettes de cette couleur sont d'ailleurs réputées neutraliser le mauvais oeil.

Associé à l'ocre ou au rouge, le Bleu symbolise les hiérogamies ou les oppositions entre ciel et terre. Ainsi Gengis Khan naît-il symboliquement de l'union de la terre (la biche fauve) et du

ciel (le loup Bleu). Tous les animaux bleus de la littérature turco-mongole sont des attributs de Tangri, le père des Altaïques qui vit au dessus du ciel. Dans le combat entre le ciel et la terre, le Bleu et le Blanc s'allient contre le Rouge et le Vert, comme on peut le voir dans l'iconographie chrétienne (dans la lutte de Saint Georges contre le dragon par exemple). Cet aspect sacré du bleu se retrouve aussi dans l'expression "sang bleu" qui désigne les nobles, donc des personnes plus proches de Dieu que le commun des mortels.

Le Bleu, comme le Blanc est une couleur mariale, qui symbolise le renoncement aux valeurs matérielles et l'envoi de l'âme libérée vers Dieu (vers l'or). Cette aspect immatériel du Bleu se retrouve dans le fait que c'est avec le Blanc l'une des couleurs que l'on mettait sur les enfants impubères qui ne sont pas encore de ce monde matériel, et donc plus proches du divin et plus aptes à répondre à l'appel de la vierge. Le Bleu était aussi la couleur d'un des habits de Jésus, en tant que symbole de la vérité prêchée et de la transcendance du fils de Dieu.

Dans la tradition bouddhiste tibétaine, le Bleu est la couleur de la Sagesse transcendante, de la potentialité et en même temps de la vacuité, dont l'infini du ciel bleu est une image possible. Le Bleu est d'ailleurs la couleur de la lumière de la Sagesse du Dharma-dhâtu, dont la puissance est éblouissante, mais qui ouvre la voie de la Libération. Le Bleu est aussi la couleur du yang, donc du bénéfique. Le Bleu n'a pas de terme spécifique dans les langues celtiques (ni dans la langue chinoise ancienne d'ailleurs), où le même mot "glas" signifie à la fois Bleu, Vert ou Gris selon les circonstances. Néanmoins le Bleu est une couleur importante pour les Celtes puisqu'elle symbolise la troisième fonction, productrice et artisanale, et on retrouve dans les écrits de César des mentions de femmes nues et peintes en Bleu lors de cérémonies religieuses.

Dans le langage populaire, le bleu symbolise la perte, le manque la castration, l'ablation, la passivité, ou le renoncement, alors qu'il représente en réalité la mutation, la sublimation des désirs et la possibilité d'un nouveau départ. Cette symbolique se retrouve dans la tradition barbare des bagnes français où celui qui était homosexuel passif devait se faire tatouer le sexe en bleu pour exprimer son renoncement à la virilité.

La Symbolique du Violet

Le Violet est un mélange à parts égales de rouge (couleur chtonienne) et de bleu (couleur céleste), c'est une couleur tiède, la couleur de la tempérance. Elle symbolise le mélange de la lucidité et de l'action réfléchie. Le Violet est aussi le symbole de l'équilibre entre le ciel (bleu) et la terre (rouge), entre l'esprit et les sens, entre l'intelligence et la passion, et entre la sagesse et l'amour. Le Violet est aussi la couleur de l'obéissance et de la soumission. C'est une couleur apaisante qui tempère la passion du rouge. Ce qui n'empêche pas le violet de symboliser la

spiritualité liée au sang et au sacrifice, ou d'être liée aux concepts de pénitence, d'expiation et de recueillement.

Dans le tarot la carte de la Tempérance montre un ange tenant un vase bleu et un vase rouge entre lesquels s'échange un fluide incolore. Cette arcane représente le processus alchimique qui repose sur un échange perpétuel entre le ciel et la terre. Cet échange est basé sur l'alternance de l'évolution (ou ascension) et de l'involution (ou redescente). Dans ce mécanisme, le violet symbolise l'involution, ou passage de la vie à la mort (sa saison est l'automne). Dans cette symbolique, le vert est l'opposé du violet, et il représente le printemps, ou passage de la mort à la vie. De par cette symbolique, le Violet est devenu en Occident une couleur de deuil ou de demi-deuil.

Le Violet symbolise la gueule qui avale et éteint la lumière, d'où son association au secret. C'est derrière le Violet que se produit la transformation et le mystère invisible de la réincarnation. C'est pour cela que sur les monuments du Moyen-âge, Jésus porte une robe violette pendant la Passion, c'est-à-dire pendant qu'il marie en lui l'Homme et l'Esprit Céleste. C'est aussi pour cela que le choeur des églises est drapé de Violet pendant le Vendredi Saint.

Dans la culture Orientale, le passage du Rouge au Violet symbolise le passage de l'actif au passif, du yang au yin. Cette couleur est aussi censée stimuler les glandes sexuelles de la femme.

Les Correspondances Planétaires

Voici les correspondances magiques des planètes :

Soleil : Il préside à tout ce qui a trait à la divinité, à la connaissance instinctive, à l'Illumination, à la vie, à l'autorité, au moi supérieur, et à l'intelligence cosmique. Il gouverne le dimanche, le signe du Lion, sa couleur est le jaune d'or, son minéral la Pierre de Soleil, ses animaux, l'aigle, le cerf, le lion, et l'éléphant.

Lune : Elle préside aux rythmes biologiques, au cycle menstruel, à tout ce qui à trait à la féminité, à la croissance, la transformation, la mort initiatique et la renaissance. Elle gouverne le lundi, le signe du Cancer, sa couleur est l'argent, son minéral la Pierre de Lune, ses animaux le chat, le chien et la chouette.

Mercure : Il préside à tout ce qui a trait au Verbe, à la parole, au commerce, aux voyages, à l'intelligence réalisatrice, au décryptage, et aux mystères. Il gouverne le mercredi, les signes

des Gémeaux et de la Vierge, sa couleur est irisée, son minéral est le Cinabre, ses animaux sont le singe et l'agneau.

Vénus : Elle préside à tout ce qui a trait à la beauté, à l'amour, au désir (et surtout au désir féminin), au plaisir, à l'art, à la séduction, aux manifestations de la féminité, et à la joie de vivre. Elle gouverne le vendredi, les signes du Taureau et de la Balance, sa couleur est le vert, son minéral est la chrysoprase, ses animaux sont le dauphin et les grands fauves.

Mars : Il préside à tout ce qui a trait à la force brutale, à la guerre, à la volonté, à l'énergie, à l'agressivité, et aux désirs sexuels masculins. Il gouverne le mardi, les signes du Bélier et du Scorpion, sa couleur est le rouge, son minéral l'Hématite, ses animaux le loup et le pic-vert.

Jupiter : Il préside à tout ce qui a trait à la prospérité, aux affaires, à l'équilibre, à la conservation, à l'autorité, à la loi et à l'ordre établi. Il gouverne le jeudi, les signes du Sagittaire et des Poissons, sa couleur est le bleu, son minéral le Lapis-lazuli, son animal le cheval.

Saturne : Il préside au désir insatiable, au pouvoir sans partage, au conservatisme, à la volonté de stagnation des mondes qui se meurent, au vieillissement, aux obstacles, à la ruine, à la malchance, à la recherche scientifique, à la religion et à la fidélité. Il gouverne le samedi, les signes du Capricorne et du Verseau, sa couleur est le noir, son minéral est l'Onyx, son animal le corbeau.

Voici les correspondances planétaires des Plantes :

Soleil :	Angélique	Lotus
	Balsamier	Marjolaine
	Blé	Mouron
	Cannelier	Oranger
	Cardamone	Orge
	Caron	Palmier
	Chélidoine (petite)	Primevère
	Chou commun	Renoncule
	Chrysanthème	Renouée
	Cyclamen	Romarin
	Gentiane	Safran
	Giroflier	Santal rouge
	Héliotrope	Sauge
	Laurier	Tanaisie
	Lavande	Thym

Lune :	Aubergine	Nénuphar
	Avoine	Pastèque
	Camphrier	Pourpier
	Concombre	Raiponce
	Coquelicot	Rave
	Courge	Roseau (canne)
	Gourde	Santal blanc
	Laitue	Tamaris
	Melon	Tilleul
Mercure :	Acacia	Mercuriale
	Anis	Millefeuille
	Bette	Millet
	Camomille	Noisetier
	Chèvrefeuille	Oseille
	Chicorée	Quintefeuille
	Chiendent	Salsepareille
	Chou de Milan	Sarriette
	Coudrier	Scabieuse
	Eglantier	Sceau de Salomon
	Endive	Scutellaire
	Garance	Sureau
	Genièvre	Thé
	Genouillère	Trèfle
	Guimauve	Troène
	Marguerite	Valériane
	Matricaire	
Vénus :	Amandier	Lis
	Ancolie	Mauve
	Barbe de Bouc	Mélisse
	Buis	Mousse des Roches
	Casse	Myosotis
	Chélidoine (grande)	Myrte
	Chevreau de Vénus	Pâquerette
	Chou-fleur	Pensée
	Citronnier	Pervenche
	Coriandre	Pied-d'alouette
	Cresson de Fontaine	Plantain
	Epinard	Pommier
	Fuchsia	Réséda

	Giroflée	Rose
	Gui	Satyrion
	Iris	Serpolet
	Jacinthe	Tussilage
	Joubarbe	Verveine
	Lilas violet	Vésicaire
Mars :	Absinthe	Euphraise
	Acanthe	Fève
	Ache	Fougère
	Agaric	Genêt
	Ail	Glaïeul
	Armoise	Guède
	Artichaut	Marrube
	Arum	Menthe
	Asperge	Moutarde
	Bardane	Noix de muscade
	Basilic	Oignon
	Belladone	Oreille d'Ours
	Bruyère	Ortie
	Bryone	Pavot
	Chanvre	Poireau
	Chardon	Poivrier
	Ciboule	Prunellier
	Coloquinte	Raifort
	Corne de Cerf	Ravenelle
	Cornouiller	Rhubarbe
	Cresson alénois	Véronique
	Cynoglosse	Vigne
Jupiter :	Aigremoine	Epine-vinette
	Aloès	Figuier blanc
	Amarante	Fraisier
	Arrête-bœuf	Frêne
	Bétoine	Germandrée
	Betterave	Lin
	Blénet	Mûrier
	Bourrache	Oreilles d'âne
	Buglosse	Orme
	Cèdre	Peuplier
	Centaurée	Pivoine

	Cerisier	Platane
	Charme	Prunier
	Chou rouge	Sarrasine
	Cognassier	Sésame
	Colchique	Violette
	Cormier	
Saturne :	Aconit	Herbe aux poux
	Agnus Castus	Lichen
	Asphodèle	Mandragore
	Cactus	Mousse des arbres
	Capillaire	Pariétaire
	Ciguë	Persil
	Coca	Pulmonaire
	Cumin	Rue
	Cyprès	Saponaire
	Datura	Saule
	Ellébore	Saxifrage
	Euphorbe	Scrofulaire
	Fenouil	Serpentaire
	Figuier noir	Serpentine
	Fougère mâle	Tabac

Voici les correspondances planétaires des Métaux :

Soleil :	Or
Lune :	Argent
Mercure :	Mercure
Vénus :	Cuivre
Mars :	Fer
Jupiter :	Etain
Saturne :	Plomb

Voici les correspondances planétaires des Pierres :

Soleil :	Ambre	Pierre de Soleil
	Calcite Orange	Quartz
	Catlinite	Soufre
	Cornaline	Topaze

	Diamant	Zircon
	Oeil de Tigre	
Lune :	Aigue-marine	Pierre de Lune
	Béryl	Quartz
	Chalcédoine	Saphir
	Nacre	Sélénite
	Perle	
Mercure :	Agate	Mica
	Aventurine	Pierre Ponce
	Jaspe tacheté	
Vénus :	Azurite	Kunzite
	Calcite Bleue	Lapis Lazuli
	Calcite Verte	Malachite
	Calcite Rose	Olivine
	Oeil de Chat	Péridot
	Chrysocolle	Sodalite
	Chrysoprase	Tourmaline Bleue
	Corail	Tourmaline Verte
	Emeraude	Tourmaline Rose
	Jade	Tourmaline Melon d'Eau
	Jaspe Vert	
Mars :	Asbeste	Rhodonite
	Catlinite	Rubis
	Grenat	Sardoine
	Jaspe Rouge	Sardonyx
	Jaspe Sanguin (Héliotrope)	Silex
	Lave	Tourmaline Rouge
	Onyx	Tourmaline Melon d'Eau
	Rhodocrosite	
Jupiter :	Améthyste	Lépidolite
Saturne :	Alun	Obsidienne
	Charbon	Onyx
	Hématite	Sel
	Jais	Serpentine
	Jaspe Brun	Tourmaline Noire

Tables de Substitutions

Il arrive que l'on n'ait pas sous la main tous les ingrédients dont nous avons besoin. Dans ce cas il peut être utile de savoir par quel ingrédient en remplacer un autre.

<u>Voici une table de substitution pour les plantes :</u>

Vous pouvez remplacer :	**Par :**
Absinthe	Armoise
Acacia	Gomme Arabique
Achillée Millefeuille	Rose
Aconit	Tabac
Ammoniac (résine)	Assafoetida
Armoise	Absinthe
Aspérule odorante	Vanille, Liatris odorant
Assafoetida	Tabac, Valériane
Baume de Gilead	Bouton de Rose
Belladone	Tabac
Bdellium (résine) :	Copal, Pin, Sang de Dragon (résine)
Benjoin	Gomme Arabique
Bois d'Aloes	Bois de Santal avec de l'huile d'Ambre Gris
Bois de Santal	Cèdre
Camphre	Eucalyptus, Lavande
Casse	Cannelle
Cèdre	Bois de Santal
Chanvre indien	Badiane, Damiana, Laurier Noble, Muscade
Ciguë	Tabac
Citron	Orange + zeste de Citron
Citronnelle	Orange
Clou de Girofle	Muscade
Copal (résine)	Oliban, Cèdre (résine)
Cyprès	Genévrier, Pin
Dictame de Crête	Mastic (résine)
Ellébore noir	Tabac, Ortie
Eucalyptus (huile)	Camphre, Lavande (huile)
Euphorbe	Tabac
Galangal	Gingembre
Genévrier	Pin
Géranium	Rose
Gomme Arabique	Oliban

Gui	Menthe, Sauge
Hysope	Lavande
If	Tabac
Jasmin	Rose
Jusquiame	Tabac
Lavande	Rose
Liatris	Angélique
Liatris odorant	Vanille, Aspérule
Lierre	Quintefeuille
Mandragore	Tabac
Maniguette	Poivre Noir
Mastic (résine)	Oliban, Gomme Arabique
Menthe	Sauge
Mousse de Chêne	Patchouli
Néroli	Orange
Noix de Muscade	Cannelle
Oeillet	Rose + huile de Clou de Girofle
Oliban (résine)	Copal, Pin (résine)
Orange	Zest de Mandarine
Oranger (fleur d')	Zeste d'Orange
Ortie	Tabac
Patchouli	Mousse de Chêne
Pin	Genévrier
Pin (résine)	Oliban, Copal
Quintefeuille	Trèfle
Ricin (graine)	Huile de Ricin
Rose	Achillée Millefeuille
Rue	Romarin avec une pincée de Poivre Noir
Safran	Zeste d'Orange
Salsepareille	Sassafras
Sang de Dragon	Oliban et Bois de Santal (à parts égales)
Santal rouge	Bois de Santal avec une pincée de Sang de Dragon
Soufre	Tabac, Lycopode, Assafoetida
Tabac	Laurier Noble
Thym	Romarin
Trèfle	Quintefeuille
Valériane	Assafoetida
Vanille	Liatris odorant, Aspérule odorante
Verveine	Citronnelle, Citron
Vétiver	Acore odorant, Cèdre

Voici une table de substitution pour les pierres :

Vous pouvez remplacer :	Par :
Aigue-marine	Béryl, Emeraude
Amazonite	Aventurine
Aventurine	Amazonite
Béryl	Aventurine, Emeraude
Chrysocolle	Turquoise
Citrine	Topaze
Corail	Cornaline, Jaspe Rouge
Cornaline	Corail, Jaspe Rouge, Sardoine
Diamant	Quartz, Zircon
Emeraude	Aigue-marine, Béryl, Tourmaline Verte, Péridot
Grenat	Tourmaline Rouge, Rubis
Jade	Jaspe Vert, Tourmaline Verte
Jaspe Vert	Jade
Jaspe Rouge	Cornaline
Jais	Obsidienne
Kunzite	Tourmaline Rose
Lapis-lazuli	Sodalite
Oeil de Chat	Oeil de Tigre
Oeil de Tigre	Oeil de Chat
Olivine	Tourmaline Verte, Péridot
Perle	Pierre de Lune, Nacre
Péridot	Tourmaline Verte, Olivine
Pierre de Lune	Nacre
Pierre de Soleil	Cornaline
Rubis	Grenat, Tourmaline Rouge
Saphir	Améthyste, Tourmaline Bleue, Zircon Bleu
Sardoine	Cornaline
Sodalite	Lapis-lazuli
Topaze	Citrine, Tourmaline Jaune
Tourmaline Bleue	Zircon Bleu
Tourmaline Rouge	Grenat, Rubis
Tourmaline Verte	Olivine, Péridot
Turquoise	Chrysocolle

PRATIQUE

Les Exercices de Base

Le but de ce chapitre n'est pas de vous fournir une liste exhaustive des exercices à faire avant de se lancer dans la pratique sorcière. Il ne s'agit que des exercices vraiment "basiques", ceux qu'il vous faudra maîtriser avant de passer aux exercices plus complexes qui vous aideront dans votre avancée sur la voie de la Sorcellerie. Ces exercices plus complexes vous les trouverez sans peine dans certains des livres présents dans la Bibliographie de ce Grimoire (entre autre le Emile Sentier), ainsi que dans des pratiques comme le yoga ou le Tai Chi Chuan (que je recommande fortement car il permet d'acquérir une bonne perception et une bonne maîtrise des énergies et de leurs flux). Ces exercices basiques sont au nombre de trois :
- la Relaxation
- la Méditation et le Vide Mental
- la Visualisation.

*** <u>La Relaxation</u>**

Cet exercice est indispensable non seulement pour la pratique sorcière, mais aussi pour la bonne réussite des exercices ultérieurs. Elle aide à prendre conscience de notre corps, à le détendre, mais aussi à déplacer notre conscience dans des points précis de celui-ci. Vous pouvez faire cet exercice en visualisant simplement, ou en enregistrant le parcours de votre "conscience" sous la forme d'une boule de lumière sur une cassette audio ou un CD que vous passerez. Il vous faudra pour cela raconter ce parcours de façon lente avec une voix douce et assez monocorde (par exemple "visualisez la boule de lumière descendre lentement de votre crâne vers votre cou,....., faites lui faire un arrêt dans votre gorge, et visualisez sa lumière irradier, etc...").
Pour ce faire allongez-vous sur un matelas ferme, ou sur une natte ou un matelas d'exercice si possible tête vers le Nord. Prévoyez une couverture car, surtout si vous utilisez la méthode avec enregistrement de votre voix, vous risquez de vous endormir, surtout les premières fois. Visualisez une boule d'un blanc bleuté, très lumineuse, venir de l'horizon, et entrer dans votre crâne par le troisième oeil (c'est-à-dire entre les sourcils). Visualisez cette boule irradier votre crâne de l'intérieur avec sa lumière, puis faites-lui faire le parcours suivant : Crâne - Cou - Epaules - Bras - Avant bras - Mains - Avant bras - Bras - Epaules - Thorax - Abdomen - Fesses et Hanches - Cuisses - Jambes - Pieds. A chaque endroit où passe cette boule de lumière contractez les muscles de la zone puis détendez les complètement avant de passer à la suivante. Visualisez que cette boule laisse derrière elle de la lumière blanche bleutée partout

où elle passe. Puis une fois que vous avez atteint les pieds faites lui faire le trajet inverse et faites la ressortir par le troisième oeil pour qu'elle retourne vers l'horizon.

*** La Méditation et le Vide Mental**

Dans la vie de tous les jours, les idées se bousculent sans cesse dans notre esprit. Mais pour la pratique sorcière il faut être capable de garder son esprit concentré sur une seule chose, ou de faire le calme mental en soi. Pour cela commencez par choisir une idée ou un objet et concentrez vous dessus, puis suivez en spectateur les enchaînements d'idées que cela vous suggère. Laissez faire et observez (il serait absurde de vouloir faire le vide mental du premier coup il faut travailler le contrôle des idées de façon progressive). Au fur et à mesure que vous répèterez cet exercice, commencez à canaliser le flux d'idées, jusqu'à le stopper et être capable de rester concentré sur l'objet ou l'idée choisie le plus longtemps possible sans digresser. Puis remplacez cet objet ou cette idée par le vide, ne pensez à rien et essayez de maintenir ce calme mental le plus longtemps possible. Au début vous n'y arriverez pas au delà de quelques secondes. Il faudra vous exercer et persévérer un bon moment avant de pouvoir tenir plusieurs minutes sans penser à rien.
Etre capable de rester concentré et de ne plus penser à rien sont des aptitudes indispensables en sorcellerie. Sans cela votre esprit partira dans tous les sens et vous ne saurez pas effectuer le phénomène de rupture indispensable à la fin du rituel, ce qui rendrait votre pratique totalement inefficace.

*** La Visualisation**

Faites un exercice de relaxation puis visualisez un objet simple (un stylo, une chaise). Entraînez vous à maintenir cette visualisation le plus longtemps possible (maîtriser le calme mental vous sera d'une grande aide pour éviter que les associations d'idées ne vous entraînent ailleurs). Puis rendez l'exercice plus complexe en visualisant un objet plus compliqué, comportant plus de détails (un vaisselier avec des moulures par exemple), puis un visage familier. Essayez de visualiser le moindre détail de l'objet, puis du visage, puis mettez ce visage en mouvement, rendez le vivant. Là aussi au départ vous n'arriverez pas à maintenir votre visualisation plus de 30 secondes, mais à force d'entraînement vous serez capable de visualiser des scènes animées complètes pendant plusieurs minutes.

Les Outils de la Pratique Sorcière

Les outils détaillés ci-après sont ceux de la pratique magique ou sorcière, et la liste qui est donnée sur cette page n'est en rien exhaustive, ni obligatoire. Inutile donc de vous lancer immédiatement dans une frénésie d'achats. Vous avez tout le temps d'acquérir ces objets un par un, au fur et à mesure de vos besoins. Laissez-vous guider par votre instinct pour le choix de vos outils, plutôt que de vous jeter sur les premiers objets venus, vous aurez ainsi des outils avec lesquels vous vous sentirez bien. Certains accessoires se trouvent plus ou moins facilement dans le commerce, d'autres devront être réalisés par vous même ou faits faire sur mesure. La tradition veut que les outils qui doivent être achetés le soient sans marchandage. Rappelez-vous en lors de vos "emplettes" !

Les rituels de consécration seront donnés plus loin.

Athamé :

L'Athamé est un outil indispensable à la pratique sorcière. Il s'agit d'un couteau (les couteaux japonais sont parfaits pour cet usage) ou d'une dague, possédant une lame en acier à simple ou double tranchant et un manche isolant en matière naturelle (os, bois, ivoire ou corne). Les matières synthétiques doivent être évitées pour le manche de l'Athamé car bien qu'isolantes, elles perturbent les flux énergétiques. La tradition veut que le manche soit noir, mais tous ne s'accordent pas la dessus, et beaucoup de sorciers et de sorcières pratiquent avec un Athamé donc le manche n'est pas noir. Selon les traditions et les auteurs, la longueur de la lame varie de 13 à plus de 45 cm (la longueur d'une dague). A vous de prendre une lame avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Par contre la garde devra être droite et former une croix avec la lame.
Une fois consacré il est recommandé de placer celui-ci dans un étui ou un morceau de tissu afin de le protéger des objets et contacts profanes. Mais pas d'angoisses inutiles, un couteau qui aurait été profané est réutilisable, inutile de le jeter. Il suffit de le purifier/exécrer puis de le reconsacrer. L'Athamé est un couteau rituel, pour les autres usages beaucoup utilisent le Bolline (cf. plus bas), mais certains sorciers n'hésitent pas à utiliser l'Athamé pour couper les herbes etc. Pour cela ils l'exècrent et le reconsacrent à chaque fois.
Lors des rituels, l'Athamé sert à dissoudre les agglomérats énergétiques, grâce au pouvoir dissolvant des pointes. Il agit ici comme un paratonnerre. L'Athamé a aussi un usage symbolique, c'est un outil séparateur, un objet traditionnel de défense, un outil de transfert, de dégagement, et de clôture d'invocations et d'évocations (grâce, à la fois, à ses propriétés dissolvantes et à son pouvoir séparateur). L'Athamé est aussi utilisé pour soumettre certaines entités lorsque la baguette ne suffit plus. Il sert aussi à tracer ou à retracer symboliquement le cercle de protection, ainsi que les diagrammes. Pour cet usage on peut utiliser l'Epée si l'Athamé a une lame vraiment trop courte pour pouvoir aisément se baisser. D'ailleurs l'Athamé est en Sorcellerie ce que l'épée est en Magie Cérémonielle. Sur le plan symbolique,

certains attribuent l'élément Air à l'Athamé (en raison de son lien avec le verbe), alors que d'autres lui attribuent l'élément Feu (en raison de la forge de la lame). Là encore ce sera à vous de choisir votre symbolique en fonction de votre ressenti personnel.
La lame et le manche peuvent être ornés lors de la consécration de runes, de symboles (par exemple le symbole graphique de la lune et/ou un pentagramme), ou de lettres issues d'un alphabet magique (l'alphabet thébain par exemple). Vous pouvez les peindre ou les graver si vous possédez un petit graveur-fraiseur électrique (type Dremel).
Si vous tenez à le faire faire pour avoir un modèle unique, le forgeron choisi devra respecter les restrictions suivantes imposées par la tradition. Il y a de fortes chances pour qu'il vous envoie balader, vous allez comprendre pourquoi. La lame doit impérativement être forgée en Lune ascendante entre le premier quartier et la pleine lune. Le processus de forge doit durer au moins 7 lunaisons, la première opération devant être commencée à la lune montante du printemps. Lors de chaque opération de forge, la lame devra subir une trempe spéciale : la trempe au sable. Celle-ci donne des aciers très durs au tranchant durable, et la lame aura des reflets violets assez étranges. Pour faire cette trempe, le forgeron doit remplir un récipient de sable fin (type Sable de Fontainebleau ou sable de rivière lavé et tamisé) imbibé de pétrole pur (si possible du pétrole brut non raffiné). Le pétrole représente symboliquement le sang de la Terre. Lorsque la lame est travaillée et portée au rouge, le forgeron présente ses deux faces à la lune puis la plonge dans le sable.

Épée :

L'Epée possède le même symbolisme et le même usage que l'Athamé, mais l'Epée s'utilise plutôt en Magie Cérémonielle. Si vous tenez à en avoir une, il vaudra mieux pratiquer à l'extérieur : le maniement d'une épée dans une pièce d'un appartement ou d'une maison est plutôt périlleux. La lame devra être droite, à double tranchant, et le manche devra être en matière naturelle isolante. La longueur doit être telle que lorsque la pointe est posée par terre, la poignée soit bien en main. La section de la lame devrait être idéalement losangique, mais une forme en triangle ou en croix évidée ira très bien aussi. Enfin, comme pour l'Athamé, la garde doit être droite et former une croix avec la lame.

Bolline :

Le Bolline est un couteau traditionnellement à manche blanc, qui sert à couper les herbe, les branches (pour la fabrication de la baguette par exemple), à façonner des morceaux de bois, à sculpter la cire, les dagydes etc ... Personnellement je pense que la couleur du manche n'est pas importante, elle n'est la que pour contraster avec celle de l'Athamé. Un bon Opinel d'une taille suffisante peut suffire à jouer le rôle du Bolline.

Baguette et Bâton :

La Baguette (parfois appelée Baculum) et le Bâton sont le prolongement du bras, ils sont des symboles de commandement, de maîtrise, de pouvoir et de domination. Celui qui tient la Baguette ou le Bâton (symbole phallique) est celui qui commande et qui ordonne, celui qui possède la puissance de fécondation et donc le pouvoir. Le Bâton est aussi le bâton serpent, qui symbolise l'énergie tellurique. Le Bâton et la Baguette sont à la fois des symboles et des outils magiques. Ils canalisent les énergies issues du pratiquant, et démontrent sa puissance de commandement sur ce qui l'entoure (entités, élémentaux, etc..).
Lorsqu'il est fiché en terre, le Bâton devient un moyen de puiser l'énergie tellurique, il faut pour cela le tenir dans la main gauche (main qui capte). La Baguette et le Bâton sont des canaux énergétiques qui fonctionnent dans les deux sens, mais le Bâton sert essentiellement à capter les énergies telluriques et cosmiques, alors que la Baguette sert à projeter l'énergie, chargée par le pratiquant, en la canalisant. C'est dans la Baguette que l'on concentre la volonté, le pouvoir et l'énergie avant de la projeter vers sa destination. Pour accumuler les énergies autour de vous, faites tourner votre Baguette dans le sens des aiguilles d'une montre, en la tenant bien dans le prolongement de votre bras. Le Bâton étant un capteur d'énergie, il doit être tenu le plus souvent dans la main gauche, alors que la Baguette qui est émettrice doit généralement être tenue dans la main droite.

Attention : Chez certaines personnes la main captatrice est la main droite, et l'émettrice est la gauche. A chacun d'adapter en fonction.

Sur le plan des correspondances, comme pour l'Epée ou l'Athamé, deux camps s'affrontent. Dans les Tarots, les bâtons sont liés à l'élément Feu, mais le Bâton est fait de bois, issu d'un arbre qui pointe vers le ciel, et la Baguette est là pour appuyer le verbe, ce qui laisse à penser que le Bâton et la Baguette sont plutôt liés à l'Air.
Pour la fabrication de votre Baguette, vous avez une multitude de bois à votre disposition. Vous pouvez quasiment utiliser tous les bois à fibres longues et continues, sauf les résineux, car la résine provoque de l'électricité statique, ce qui interfère avec les flux énergétiques. Les bois les plus réputés sont le Sureau, le Noisetier, le Bouleau, le Chêne, etc ... Chaque bois ayant des correspondances planétaires et élémentales propres, il vous faudra choisir le bois en fonction de l'usage que vous voulez faire de votre baguette. Les différentes méthodes de fabrication, et les correspondances de chaque bois seront détaillées plus loin.
Comme pour l'Athamé et les autres objets, vous pouvez la décorer de runes, de votre nom en alphabet magique, ou d'autres symboles magiques. Une fois consacrée vous devrez la ranger dans un coffre ou un linge en tissu naturel (soie, lin ou coton).

Coupe :

La Coupe, ou Calice, est l'outil relié à l'élément Eau, et à la Lune. C'est une variante du chaudron des sorcières, qui symbolise la matrice de la Terre-Mère (d'où tout provient et où

tout retourne), elle correspond aux énergies passives, féminines et matérielles, et elle s'apparente au sein maternel d'où coule le lait nourricier. Vous pouvez prendre une Coupe en verre ou en cristal, ou un gobelet en matière naturelle quelconque (grès, métal). Il faut une Coupe d'une taille suffisante, mais pas exagérée non plus, celle d'un mazagran est idéale. Pour la matière, le métal est plus solide, mais attention méfiez-vous du laiton, du cuivre, du bronze et de l'étain, car ils s'oxydent au contact de certains liquides et produisent alors des composés toxiques. Pour votre propre sécurité assurez-vous dans ce cas que l'intérieur de la coupe est émaillé. Evitez aussi autant que possible les coupes portant des symboles religieux qui pourraient entrer en conflit symbolique avec la pratique sorcière. Pour les puristes vous pouvez prendre une coupe en argent (ou en alliage à argent majoritaire) gravée avec des runes et des symboles païens. La coupe sert à boire les préparations ou les macérations de plantes, à offrir des liquides lors d'une évocation, à contenir l'eau salée des exorcismes, ou les boissons des libations rituelles.

Pentacle d'autel :

Le Pentacle d'autel est constitué d'un pentagramme tracé ou gravé sur un disque ou un carré de métal, de bois, de parchemin, ou de pierre. Le Pentacle est lié à l'élément Terre, il symbolise le corps et la réalité physique et matérielle dans laquelle nous vivons. S'il a un but de protection, il faudra alors inscrire le pentagramme dans un cercle. C'est sur le Pentacle d'autel que l'on déposera les amulettes, les sachets ou autres objets afin de les consacrer. Vous pouvez vous en faire un tout simple sur un carré de parchemin végétal (ou sur du bristol fort) de 20 cm sur 20, avec au centre de l'autre face votre nom en alphabet magique de votre choix. Vous pouvez aussi le peindre sur une plaque de bois, que vous vernirez ensuite afin d'éviter que la peinture ne s'en aille trop vite à l'usage. Si vous possédez un petit graveur-fraiseur, vous pouvez aussi le graver sur du métal, ou du bois. En plus du pentagramme vous pouvez ajouter d'autres symboles magiques (avec parcimonie) qui sont liés à votre tradition magique.

Cloche :

La cloche est un outil de purification et de délimitation du temps pendant le rituel. Ses vibrations éloignent les mauvais esprits et les mauvais sorts, et son tintement délimite les différentes étapes du rituel. Elle joue un rôle important car le tintement de cloche à la fin du rituel aide à provoquer le phénomène de rupture.

Balai :

Le Balai sorcier traditionnel est constitué d'un manche en frêne et d'un corps constitué de brindilles de bouleau, attachées entre elles par un jonc de saule (le frêne est protecteur, le bouleau purificateur, et le saule est consacré à la Déesse). Le Balai, qui est consacré à la fois à la Déesse et au Dieu, sert à purifier l'espace rituel avant toute pratique magique ou la pièce avant une méditation, et il est parfois utilisé pour nettoyer de manière symbolique le cercle

consacré. Au Moyen Age on croyait que les sorcières allaient au sabbat en volant sur un Balai.

Encensoir :

L'Encensoir sert à brûler les encens en résine, en cône ou en bâton, mais aussi certaines huiles essentielles et autres poudres pour fumigation. Vous pouvez utiliser un véritable encensoir, ou bien un brûle parfum, ou même un petit réchaud. L'Encensoir est un outil indispensable de la pratique sorcière, et il est lié à l'élément Air. Vous pouvez en trouver facilement dans les boutiques ésotériques, généralement en laiton, mais évitez ceux qui sont trop petits, car ils n'arriveraient pas à amortir la chaleur dégagée par le charbon ardent, et leur socle brûlerait l'autel en dessous. Gardez en tête qu'un charbon ardent peut dépasser les 500 °C lorsque vous ferez votre choix pour l'Encensoir.
Evitez aussi ceux qui sont trop décorés ou gravés, car les résines que vous brûlerez dedans déposeront une croûte difficile à enlever même sur un support lisse, alors sur un support sculpté .... S'il faut éviter les encensoirs trop petits à cause de la chaleur, évitez aussi les encensoirs géants que vous seriez incapable de transporter en cas de pratique en extérieur. Prenez-en un de bonne taille (idéalement le diamètre devrait être d'environ 12 cm), sur pied, avec un socle en bois afin de protéger l'autel. Vous pouvez prendre un Encensoir véritable, ou un bol en terre cuite, en céramique ou en métal, ou même un coquillage (type coquille Saint-Jacques) dans lequel vous verserez une bonne épaisseur de sable ou de sel. Le sable ou le sel jouera le rôle d'isolant et évitera que votre bol n'éclate ou ne brûle l'autel. L'avantage du sable ou du sel c'est qu'il est facile d'y poser le charbon ardent, les cônes ou d'y enfoncer les bâtons d'encens.
La fumée dégagée par l'encens est utile aussi bien comme support d'apparition pour certaines entités, que comme moyen d'entrer en transe (fixer la fumée qui sort de l'Encensoir peut avoir un effet hypnotique sans parler des propriétés psychotropes de certaines résines).

Chaudron :

Le Chaudron de la sorcière est une image bien connue du public, et il est un outil important. C'est dans le Chaudron que les sorcières préparaient les philtres et autres potions. Le Chaudron symbolise la Matrice de la Terre-Mère, et c'est pourquoi le Chaudron est associé à la Déesse. Le Chaudron devant être utilisé principalement dans une cheminée ou sur un feu de bois, inutile de vous jeter sur le premier Chaudron venu si vous habitez dans un appartement ou une maison dépourvue de cheminée, et que vous ne pratiquez que très peu en extérieur. Le Chaudron peut aussi servir à contenir des objets qui doivent brûler pendant le rituel, ou peut être rempli d'eau pour servir d'instrument de divination. Mais pour ces usages vous pouvez très bien utiliser des récipients en grès de bonne taille. Si vous tenez à avoir un Chaudron prenez-en un à trois pieds, les trois pieds symbolisant l'aspect triple de la Déesse, et assurant aussi la stabilité du Chaudron.

Cingulum :

La corde ou Cingulum, que le sorcier porte nouée à la ceinture par dessus son tabard, ou sans rien en dessous, sert à mesurer le diamètre du cercle, à le matérialiser, à "nouer" les choses, et à nous "lier" nous-même. Le Cingulum symbolise le lien qui unit l'univers physique (le conscient), l'univers mental (l'inconscient) et l'univers émotionnel (le subconscient) de l'homme. Il symbolise aussi le lien qui existe entre le pratiquant et les entités égrégoriques qui lui servent d'aides invisibles.
Il peut être de chanvre, de lin, ou de coton, l'important est qu'il soit en matière naturelle. Le Cingulum doit faire environ 1,80 m. Pour le fabriquer, prenez trois longueurs d'1,80 m de ruban, ou de tissu rouge, noir ou blanc, nouez les au bout et tressez les ensemble (vous pouvez psalmodier une formule de consécration pendant la fabrication, j'en donnerai une dans le chapitre de consécration des outils). Une fois arrivé au bout faites un noeud bien serré, puis faites-en un autre à 1,05 m du premier, puis le 2e à 1,20 m, le 3e à 1,35 m, le 4e à 1,50 m et le dernier à 1,65 m (soit 15 cm entre chaque noeud). Ces mesures sont celles qui correspondent le mieux aux anciennes unités (toises, pieds et pouces).

Boussole :

Beaucoup de livres omettent de mentionner la Boussole comme outil. Et pourtant, sans Boussole il vous sera difficile de trouver le Nord exact pour orienter votre cercle, et placer vos outils et éléments rituels. Prenez-vous une bonne Boussole à bain d'huile, cela vous évitera d'attendre une éternité avant que celle-ci ne se stabilise et vous indique enfin le Nord.

Les Autres Objets Utiles en Sorcellerie

En dehors des outils majeurs, d'autres objets vous seront utiles pour pratiquer :

* Des Chandeliers ou des Bougeoirs. Afin d'éviter que vous ne mettiez de la cire partout, il vous faudra des chandeliers ou des bougeoirs. Prenez-en autant qu'il vous en faudra lors de votre pratique, et choisissez les les plus simples possibles, et les plus adaptés pour vos bougies (si vous prenez de grosses bougies il vaudra mieux prendre un gros bougeoir à pique, alors que si elles sont fines un chandelier classique sera mieux).

* Un stock de Bougies. Pour l'éclairage vous pouvez prendre de grosses bougies en paraffine ou en stéarine blanche, que l'on trouve facilement dans les boutiques de décoration à petits prix. Par contre les bougies qui servent directement au rituel doivent être en cire pour deux raisons : premièrement si vous avez besoin que la bougie soit colorée, seules celles en cire sont teintées dans la masse, les autres sont recouvertes d'une couche de couleur ; et

deuxièmement la cire est une matière "noble" qui se charge bien (c'est la matière traditionnelle des dagydes).

* Un petit Graveur-fraiseur (type Dremel ou Bosch). Il vous servira à graver vos outils, vos pantacles sur métal, vos talismans etc ... L'avantage du graveur est qu'il est plus maniable et plus précis que le burin, alors n'hésitez pas à utiliser le progrès.

* Du Charbon pour l'encensoir. Vous pouvez utiliser du charbon de bois classique auquel vous ajouterez quelques gouttes d'alcool pour l'allumer, ou vous pouvez utiliser des charbons ardents tous prêts que vous achèterez dans une boutique ésotérique, ou que vous ferez vous-même d'après les méthodes données plus loin.

* Du Sel. Si possible du sel gemme, sinon prenez du gros sel gris non raffiné (on en trouve facilement et pour pas cher dans tout bon supermarché).

* De l'Huile d'Olive. Elle sert pour certaines consécrations, pour certains rituels et surtout elle servira à faire l'huile de sabbat. Prenez de l'huile extra vierge, c'est une garantie de qualité. Vous pouvez prendre d'autres huiles, mais l'huile d'olive a l'avantage de se trouver facilement, et puis c'est une huile commune à beaucoup de traditions religieuses et magiques.

* Du Parchemin Végétal et Animal. Ils serviront à tracer vos talismans, pentacles, etc ... Le Parchemin Végétal peut être remplacé par du papier à dessin de type Canson.

* Un Kit complet de Géométrie : compas, règle, rapporteur et équerre. Il vous servira à tracer les talismans, les pentagrammes, et d'autres symboles.

* Une Plume à calligraphie à tremper dans l'encre. Elle vous servira à tracer vos talismans et vos symboles. Il vaut mieux une Plume qu'un stylo à plume car vous pourrez être amené à ajouter votre sang, ou des plantes, ou des parfums à l'encre, ce qui est plus facile à faire dans un encrier que dans une toute petite cartouche. Pour écrire dans votre Livre des ombres vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais je recommande d'utiliser des stylos à calligraphie de type Rotring. Ils ont l'avantage de faire une très belle écriture même à ceux qui écrivent mal, et cela rend votre Livre des Ombres plus agréable à l'oeil.

* De l'Encre Noire et autres couleurs. C'est dans cette encre que vous tremperez votre plume, ce sera votre encre magique, celle à laquelle vous pourrez ajouter votre sang, des poudres de plantes, etc ... Pour les puristes, voici deux recettes pour confectionner votre encre :

- Noix de Galle en poudre + Vitriol bleu ou vert + Alun ou Gomme Arabique

- Gomme Arabique + Poudre de Noyaux de Pêche brûlé + Suie ou Noir de Fumée (que l'on peut recueillir en mettant le dos d'une cuillère au dessus d'une flamme de bougie) + Eau distillée (type eau pour fer à repasser)

* Un Cahier qui vous servira de Livre des Ombres (c'est à dire en fait de Journal Magique dans lequel vous consignerez ce qui vous semble important : rituels effectués, règles de correspondances, initiations, rêves importants, expériences diverses, réflexions personnelles, etc ...). Les puristes pourront le faire eux-mêmes avec du parchemin, mais le plus simple est de se prendre un grand cahier de 180 pages à grands carreaux : c'est moins coûteux et surtout beaucoup plus discret qu'un Livre des Ombres en parchemin relié, ou tout droit sorti d'une boutique spécialisée (qui vous aura extorqué une fortune).

* De petits godets de peinture à décoration. Cette peinture vous servira à peindre sur vos outils si vous ne souhaitez pas les graver, elle servira aussi à tracer votre pentacle d'autel si vous le faites sur bois, à peindre vos runes si vous en utilisez, etc ....

* Une Table carrée ou rectangulaire simple, en bois. Elle vous servira d'autel.

* Un lot de bouteilles, de bocaux en verre, etc ..... Ils vous serviront à stocker vos philtres, vos plantes, vos encens, etc... Soyez malins : récupérez les bocaux en verre des conserves de légumes, les pots de confiture vides et les bouteilles d'huile, cela vous évitera des dépenses inutiles, et cela fera moins de déchets dans la nature.

* Des étiquettes d'écolier. Vous les collerez sur vos bocaux, bouteilles et autres récipients pour identifier ce qui s'y trouve.

* Enfin si vous le pouvez, prenez vous une malle ou une commode pour ranger tout ce bazar, cela vous évitera de tout laisser traîner partout.

Tous ces objets ne sont pas strictement indispensables, mais ils sont utiles. Cette liste n'est qu'une recommandation personnelle, après à vous de faire selon votre ressenti et d'en retrancher ou d'y ajouter des choses.

Quelques Alphabets Magiques

Il existe une foultitude d'alphabets magiques, des dérivés de l'alphabet hébreu, aux alphabets dits angéliques, en passant par les alphabets de toutes les traditions magiques ayant existé depuis la naissance de l'écriture. Il serait plus que fastidieux de les afficher tous ici, aussi n'en

ai-je choisi que quatre qui me semblent les plus importants, et les plus intéressants pour la pratique de la magie.

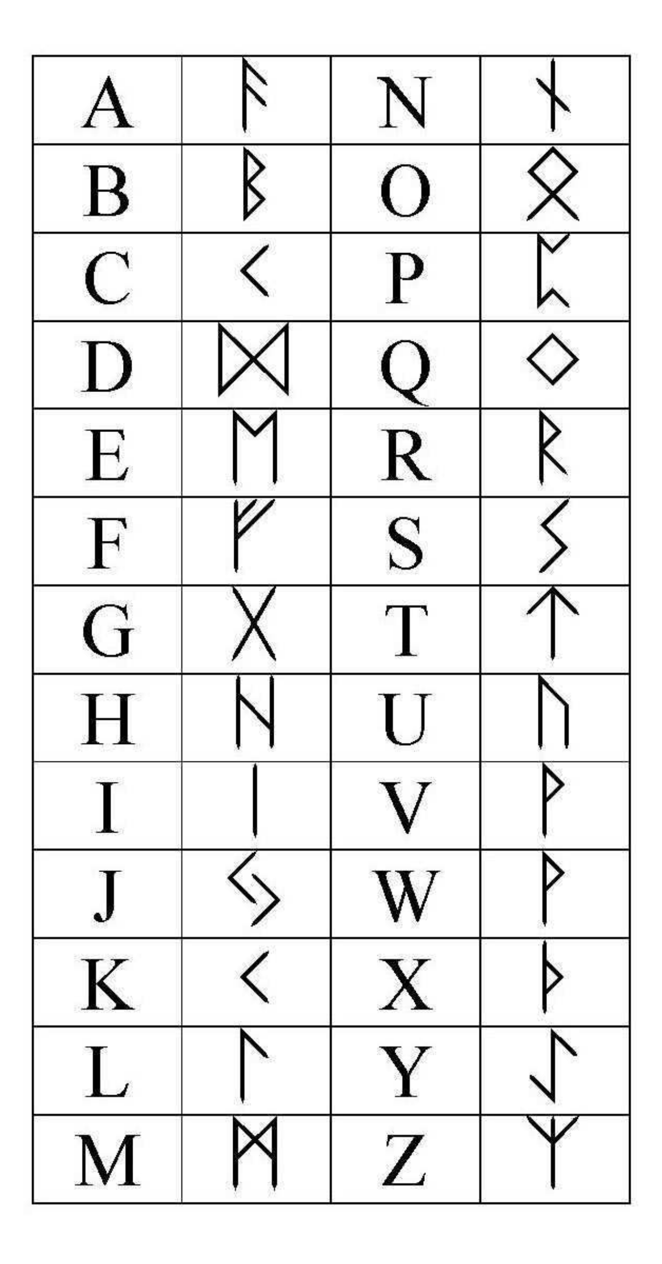
L'Alphabet Thébain :

C'est l'alphabet sorcier par excellence, il est beaucoup utilisé pour la consécration des outils (dont le Livre des Ombres), mais vous pouvez aussi l'utiliser dans des rituels magiques, sur des talismans, ou comme alphabet de cryptographie. Voici les correspondances entre notre alphabet occidental et l'alphabet Thébain :

A		N	
B		O	
C		P	
D		Q	
E		R	
F		S	
G		T	
H		U	
I		V	
J		W	
K		X	
L		Y	
M		Z	

L'Alphabet Runique :

En plus de l'aspect divinatoire et magique, l'alphabet runique peut être gravé sur vous outils si vous vous sentez en affinité avec elles, elles peuvent servir aussi d'alphabet cryptographique, ou servir à faire des talismans. Voici le tableau de correspondance :

A	ᚨ	N	ᚾ
B	ᛒ	O	ᛟ
C	ᚲ	P	ᛈ
D	ᛞ	Q	ᛜ
E	ᛖ	R	ᚱ
F	ᚠ	S	ᛊ
G	ᚷ	T	ᛏ
H	ᚺ	U	ᚢ
I	ᛁ	V	ᚹ
J	ᛃ	W	ᚹ
K	ᚲ	X	ᚦ
L	ᛚ	Y	ᛇ
M	ᛗ	Z	ᛉ

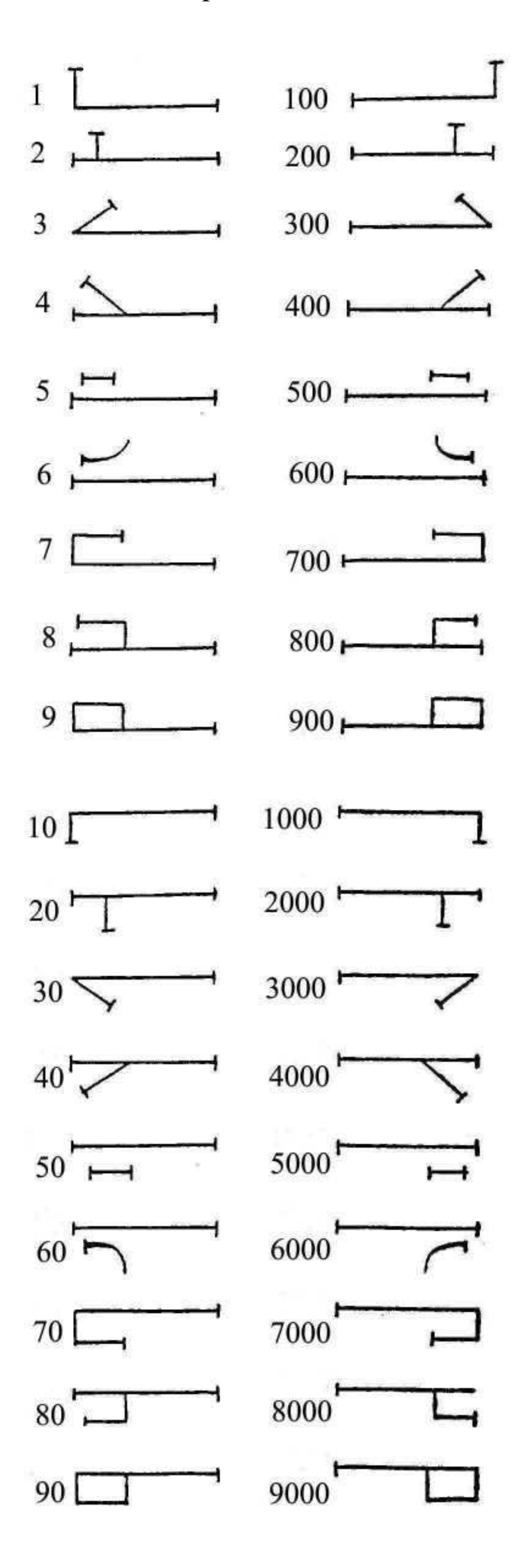
L'Alphabet Cryptographique Alchimique :

C'est essentiellement un alphabet à but cryptographique. Voici les correspondances alphanumériques de cet alphabet :

♓	1	A
♃	2	B
♒	3	C
△	4	D
♑	5	E
♐	6	F
⛤	7	G
♏	8	H
♄	9	I
♎	10	L
☽	11	M
♍	12	N
☿	13	O
♌	14	P
♋	15	Q
☉	16	R
♊	17	S
♂	18	T
♀	19	U
⊖	20	X
Φ	21	Y
♁	22	Z

Les Chiffres Talismaniques d'Agrippa :

Ces symboles servent surtout pour la conception et la compréhension des talismans, sceaux et autres signatures d'entités. Voici les correspondances :

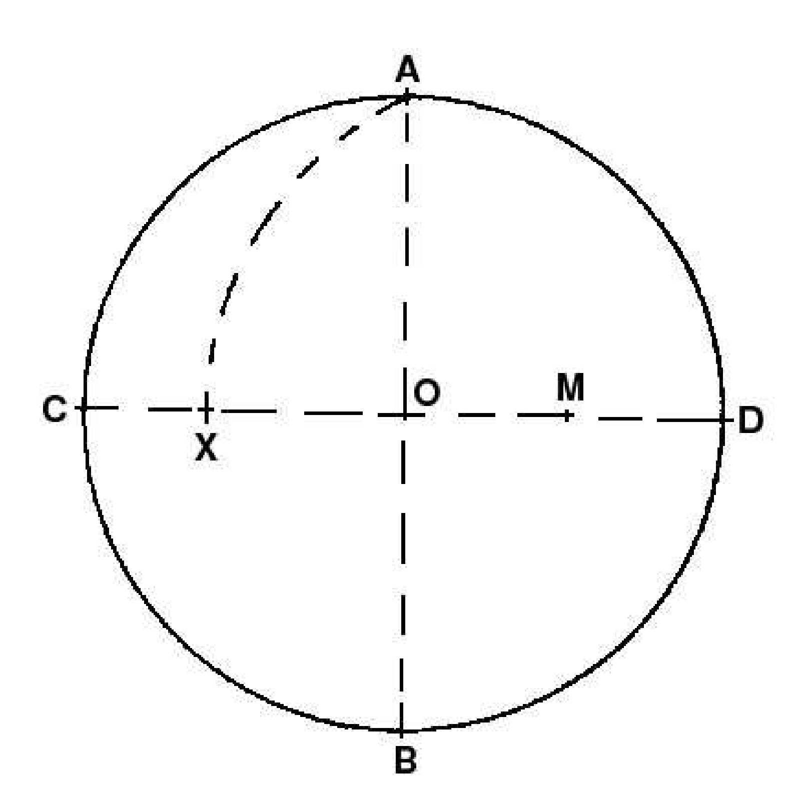
Méthodes pour Tracer le Pentagramme et l'Hexagramme

Dans votre pratique magique ou sorcière, vous aurez souvent à tracer des Pentagrammes et des Hexagrammes. Afin que ceux-ci soient bien faits, je vous donne une méthode géométrique simple pour les tracer. Il vous faudra pour ce faire, un compas, un crayon de papier, une gomme, une équerre et une règle.

Méthode pour Tracer le Pentagramme :

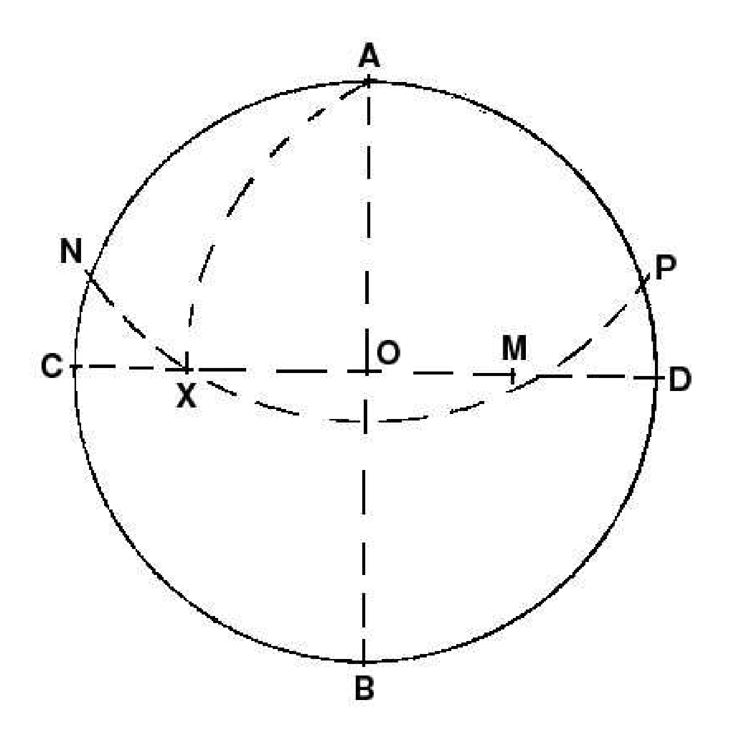
1ère Etape :

Tracez tout d'abord un cercle de centre O, en n'appuyant pas trop, afin de pouvoir l'effacer facilement si besoin est, une fois le Pentagramme fini. Une fois le cercle terminé, tracez à l'aide de la règle et de l'équerre, le diamètre vertical et le diamètre horizontal du cercle. Le diamètre vertical coupant le cercle en A et B, et le diamètre horizontal le coupant en C et D. Tracez ensuite le point M, qui se trouve au milieu du segment [OD]. Prenez ce point M comme centre d'un cercle de rayon MA, et marquez le point X d'intersection entre ce cercle et le rayon OC.

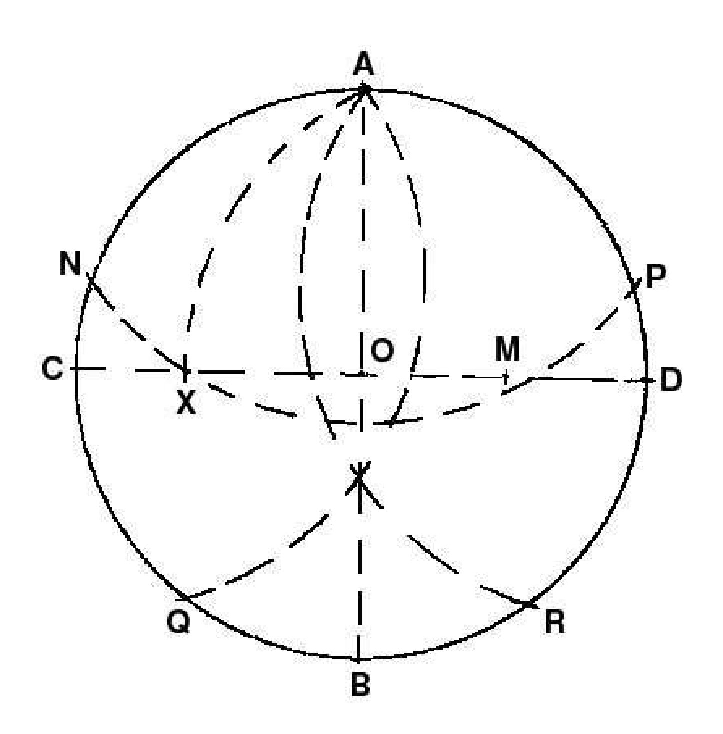
2ème Etape :

Prenez le point A comme centre d'un cercle de rayon AX, et marquez les points N et P d'intersection entre ce cercle et le cercle de départ.

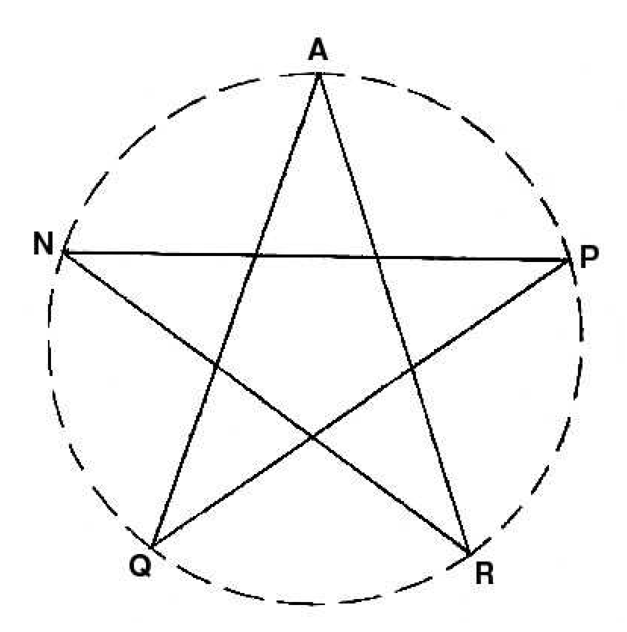
3ème Etape :

Prenez N, puis P comme centres de cercles de rayons respectifs NA, et PA (qui sont en fait de même longueur que le rayon AX), et marquez les points Q et R d'intersection de ces cercles avec le cercle de départ.

4ème Etape :

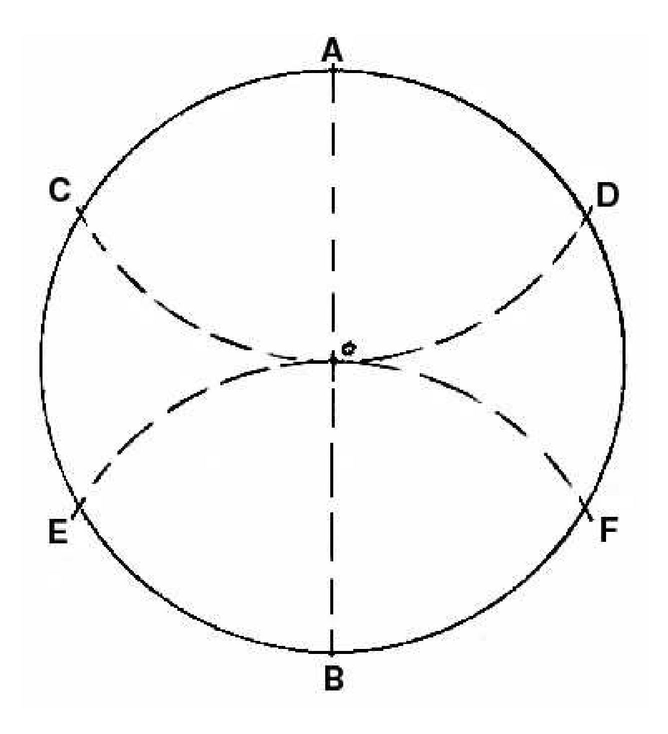
Effacez les traits inutiles, pour ne garder que les points A, N, P, Q et R, et joignez les par des droites comme indiqué sur le schéma ci-dessous :

Méthode pour Tracer l'Hexagramme :

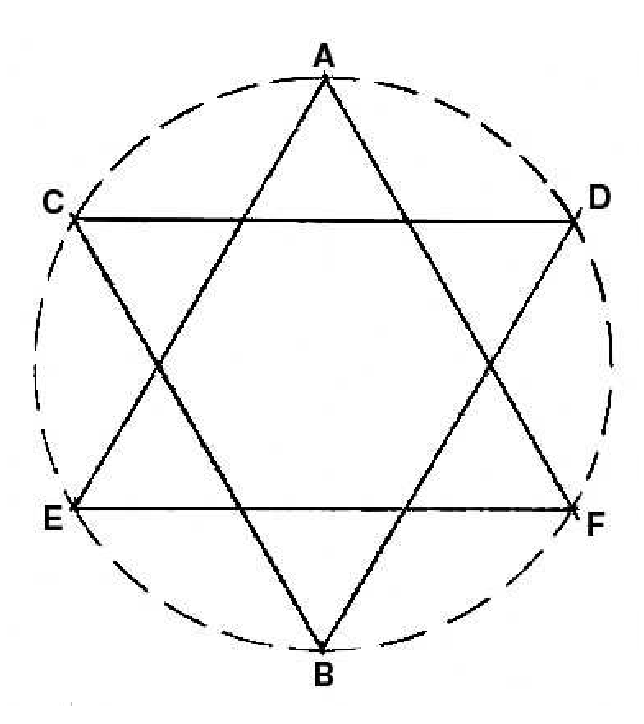
1ère Etape :

Tracez un cercle, de centre O, puis tracez le diamètre vertical du cercle, qui coupe le cercle en A et B. Prenez ensuite A comme centre d'un cercle de rayon AO, et marquez les points C et D d'intersection de ce cercle avec celui de centre O. Prenez enfin le point B comme centre d'un cercle de rayon BO, et marquez les points d'intersection E et F d'intersection de ce cercle avec le cercle de départ.

<u>2ème Etape :</u>

Effacez les traits superflus, et joignez A, E et F ensemble, et B, C et D ensemble. Vous obtenez un Hexagramme parfait :

Méthodes de Fabrication de la Baguette et du Bâton

Comme dit dans le chapitre sur les outils sorciers, la baguette peut être faite dans n'importe quel bois à fibres longues et continues, sauf les résineux. Chaque bois ayant une correspondance planétaire et symbolique propre, vous devrez choisir le bois en fonction de l'usage que vous ferez de votre baguette, mais aussi en fonction de la façon dont vous voulez la fabriquer. Voici quelques uns des bois les plus connus et le type de Baguette qui y correspond :
- Sureau : le plus utilisé et le plus réputé, sert à fabriquer des Baguettes pour tout type de rituel
- Noisetier : le plus courant après le Sureau, sert à faire des Baguettes pour la magie "blanche" et les rituels lunaires, ainsi que les baguettes de sourcier (on l'appelle aussi Coudrier).
- Aulne : excellent pour fabriquer des Baguettes pour tous usages
- Bouleau : sert à fabriquer des Baguettes pour les rituels de guérison et la magie "blanche".
- Chêne : sert à faire des Baguettes pour les rituels druidique et la magie solaire.
- Amandier : sert à fabriquer des Baguettes pour les rituels de chance.
- Saule : sert à faire des Baguettes pour les rituels dédiés à la lune.
- Erable : sert à fabriquer des Baguettes pour les rituels de prospérité, de protection et d'amour.
- Peuplier : sert à faire des Baguettes pour les rituels de chance et de richesse.
- Orme : sert à fabriquer des Baguettes pour les contresorts et les rituels de protection.
- Sorbier : sert à faire des Baguettes pour les rituels de protection.
- Asphodèle : sert à fabriquer des Baguettes pour les évocations
- Charme : sert à faire des Baguettes très utiles pour la recherche de sources

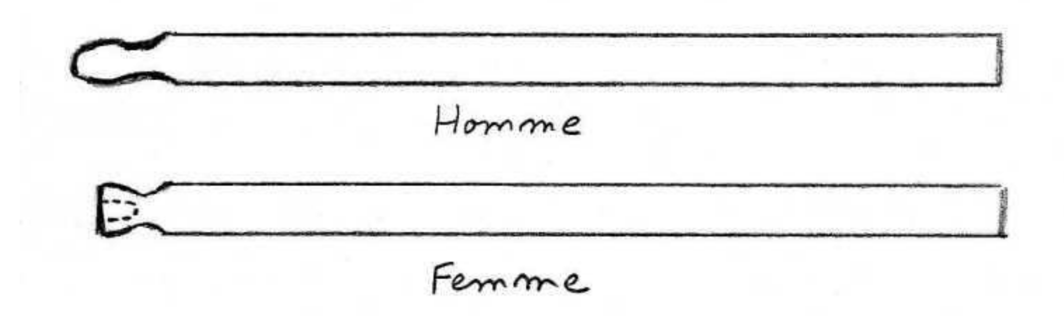
Dans les méthodes de fabrication que je vais vous exposer ci-après, seul le Sureau pourra être utilisé pour les méthodes incluant l'introduction d'une tige de métal au coeur de la baguette, ou le creusement de la moelle afin d'introduire des condensateurs ou autres objets. Pour les baguettes "simples" tous les bois sont utilisables. En effet, seul le Sureau possède une moelle assez souple et fragile pour être enlevée facilement.

Pour la cueillette, certains recommandent de prendre une branche déjà tombée à terre, mais il peut arriver que vous ne trouviez pas à terre une branche assez droite ou assez longue pour faire votre baguette. En effet il vous faudra une branche relativement droite, dont la longueur sera égale à celle allant de votre coude à l'extrémité de votre majeur, et dont la grosseur sera d'un à deux doigts (comptez deux doigts si vous devez introduire un condensateur à l'intérieur). Si vous ne trouvez pas une branche par terre, il vous faudra en couper une soit avec votre Bolline, soit avec votre Athamé, si vous l'utilisez aussi comme Bolline. Personne ne s'accorde sur la période à laquelle il faut couper la branche (certains disent au printemps, d'autres en été, personnellement je pense que les mois de mai-juin-juillet me semblent les plus

appropriés), mais tous s'accordent sur le fait qu'il faut la couper en Lune ascendante, et qu'il faut le faire à minuit ou à midi vrai, ou bien au lever ou au coucher du soleil, c'est-à-dire à une heure fortement chargée sur le plan magique. Si c'est pour un Bâton, il faudra que sa longueur soit égale à votre hauteur à laquelle vous ajouterez la longueur qui se trouve entre votre pouce et votre auriculaire lorsque vos doigts sont écartés. Pour le Bâton, seule la première méthode que je donnerai sera applicable, les autres ne s'appliquent qu'à la Baguette.

1ère Méthode : la Baguette Simple

Il s'agit de la Baguette la plus simple à fabriquer, puisqu'elle n'est constituée que de bois. Une fois votre branche ramassée ou coupée, vous devrez enlever les noeuds et les rameaux avec votre couteau, puis ôter son écorce doucement avec du papier émeri de grain moyen puis fin. Pendant toutes ces opérations gardez votre intention de fabriquer votre Baguette constamment à l'esprit, cela commencera à charger votre baguette dès sa fabrication. Dans certaines traditions Wicca la Baguette doit être sculptée en forme de phallus pour un homme, et en forme de cavité pour une femme (cf. schémas ci dessous).

Vous pouvez ensuite graver votre nom en runes ou autre alphabet magique, et d'autres symboles comme le pentagramme ou l'hexagramme (mais pas trop sinon votre Baguette ressemblera à une Baguette de carnaval). Ensuite vous devrez laisser sécher votre Baguette à l'ombre, et une fois sèche et consacrée (le rituel de consécration sera donné plus loin) la ranger dans un coffre ou un tiroir en l'enveloppant dans un tissu en fibre naturelle.

2ème Méthode : la Baguette avec Tige de Cuivre

Cette méthode ne s'utilise qu'avec du Sureau, d'une épaisseur de deux doigts. Une fois votre branche débarrassée des rameaux et de son écorce, et gravée selon vos souhaits, vous prenez une tige de cuivre que vous faites chauffer (protégez vos mains avec des gants à four), et introduisez cette tige de cuivre dans votre branche de Sureau en détruisant doucement la moelle jusqu'au bout. Ensuite vous laissez sécher votre branche pendant une lunaison, puis vous arrondissez les deux extrémités en forme de demi-sphères grâce à du papier émeri. Ensuite vous introduisez doucement une tige de cuivre de 4 à 5 mm de diamètre dans le trou, que vous arrondissez aux extrémités afin que celles-ci s'accordent avec celles du bois. Une

variante de cette méthode consiste à introduire la tige de cuivre chauffée, à la laisser dans la Baguette, et à la couper à quelques millimètres des extrémités.

3ème Méthode : la Baguette à Condensateur

Ce type de Baguette est très spécialisé, puisque la Baguette sera alors en correspondance avec le condensateur fluidique qui aura été introduit à l'intérieur. Comme pour la deuxième méthode, le seul bois utilisable est le Sureau. Une fois le Sureau évidé grâce à la tige de cuivre, on bouche une des extrémités avec de la cire, puis on introduit le condensateur, et on bouche la deuxième extrémité comme la première.

Il existe plein d'autres recettes de fabrication de Baguettes, mais certaines qui incluent un, ou deux cristaux, ainsi que du gravier de quartz ou d'ambre, me semblent plus farfelues qu'autre chose. Nul besoin que votre Baguette ressemble à une Baguette de carnaval pour qu'elle soit efficace, bien au contraire. L'important est que votre Baguette soit en accord avec vous, donc faites la au feeling.

Fabrication du Tabard

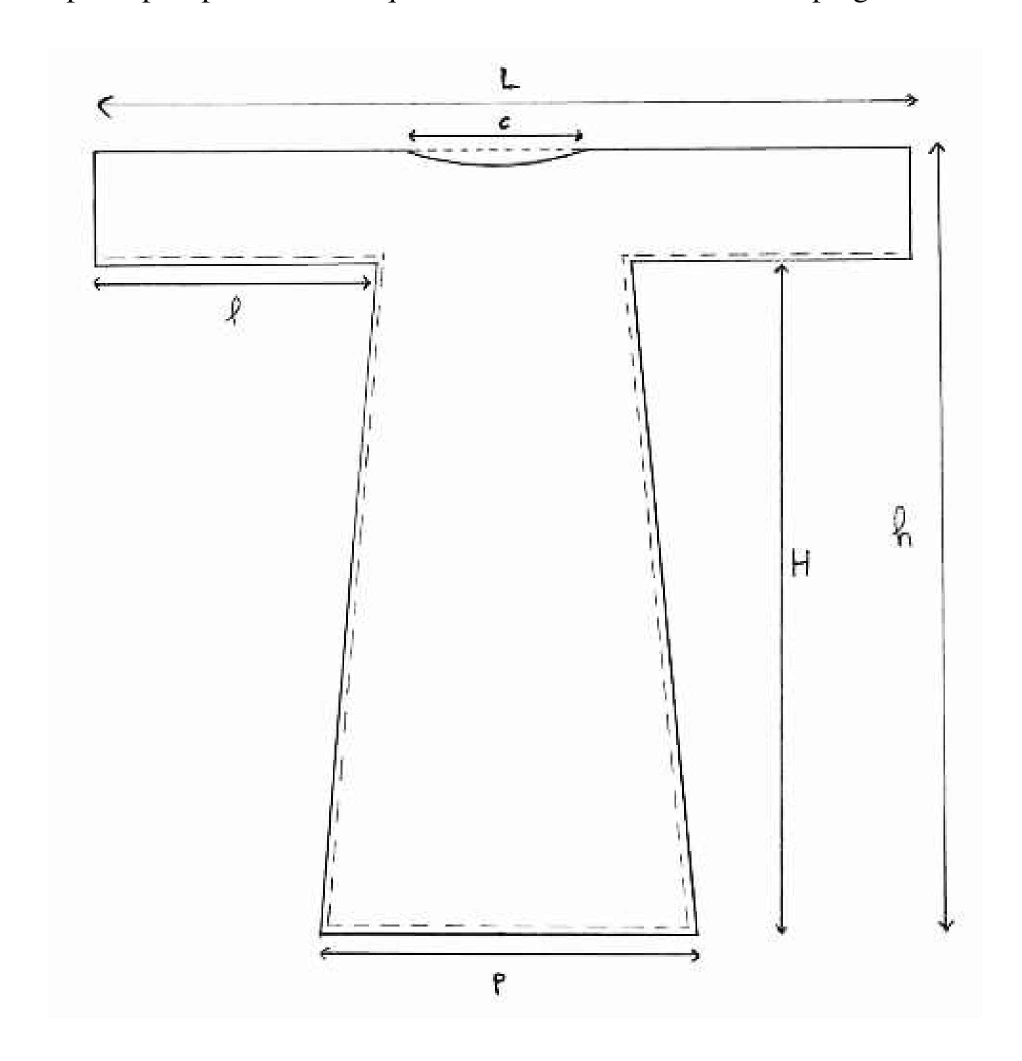
Beaucoup de sorciers et de sorcières pratiquent sky-cloud, c'est à dire nus. Pour les frileux, ou pour ceux qui envisagent de pratiquer à l'extérieur dans des températures pas forcément estivales, vous pouvez vous vêtir d'un vêtement de tissu naturel dans lequel vous vous sentez à l'aise, ou pour les puristes (ou ceux qui ne trouvent pas de vêtements adaptés), d'un Tabard. Parmi les vêtements adaptés se trouvent tous ceux en coton, en lin, ou en laine. Il vous faudra des vêtements amples, dans lesquels vous pouvez facilement vous mouvoir, et surtout des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Ce peut être une robe ou un haut et une jupe pour les femmes, ou un haut et un pantalon pour les hommes et les femmes. Ce genre de vêtements se trouve facilement dans les boutiques dites "ethniques" (du type boutiques asiatiques, népalaise, indiennes, etc.....). La soie est à éviter car elle produit de l'électricité statique. Pour ceux qui opteraient pour le Tabard, voici un patron et une méthode simple pour le fabriquer.

Il vous faut tout d'abord prendre sur vous-même quelques mesures :
- la hauteur allant de vos épaules à vos chevilles = h
- la hauteur allant de votre aisselle à votre cheville = H
- la distance entre vos deux poignets, bras écartés = L
- la longueur de vos bras = l
- la distance entre la base de vos deux muscles trapézoïdes (moitié de la longueur de l'épaule) = c

- et la largeur de bas de robe avec laquelle vous vous sentez à l'aise pour marcher, vous agenouiller, etc ... = p

Rajoutez quelques cm à chacune de ces mesures, afin de prendre en compte la couture (le nombre de cm dépendra de votre moyen de couture : il vous faudra plus de marge si vous cousez à la main, que si vous le faites avec une machine à coudre).

Pour la couleur, le plus simple est de prendre du tissu noir (ça ne se salit pas facilement), mais pour certaines traditions, il vous faudra aussi un Tabard blanc et un rouge. A vous de voir. Pour la nature du tissu, le coton, le lin, ou la laine feront l'affaire. Le coton a l'avantage d'être moins fragile que le lin ou la laine. En même temps que le tissu achetez de la craie à couturière, ou de la craie toute bête, elle vous servira à tracer le patron sur le tissu avant de découper celui-ci (elle a l'avantage de partir à l'eau). Prévoyez aussi du fil de même couleur, en coton, le plus épais possible, afin que la couture soit solide, et des épingles à couture.

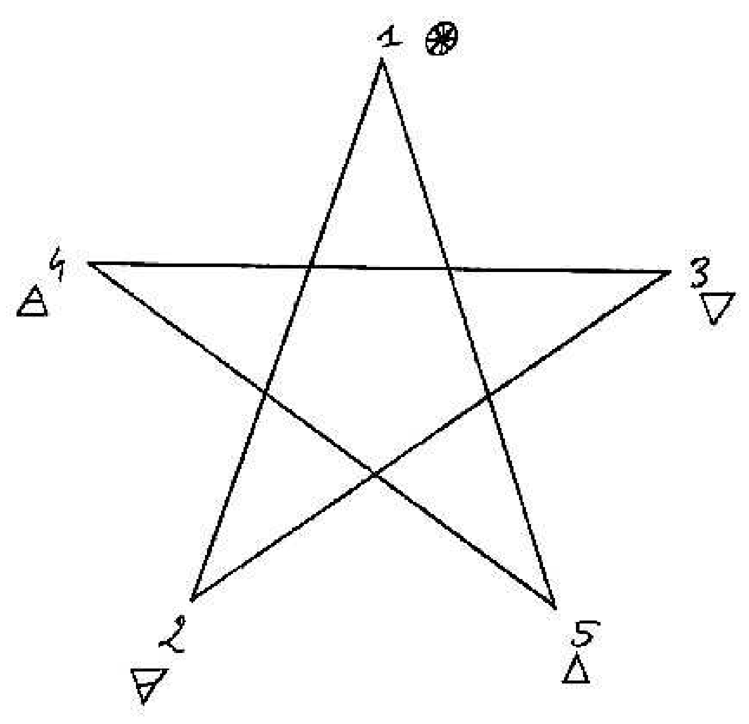
Afin de vous éviter des coutures inutiles prenez directement le tissu que vous achèterez à la longueur 2 x h (+ marges), et pliez le en deux avant de tracer le patron dessus, épaules situées sur la pliure. Une fois le patron tracé, prenez les épingles et piquez les deux épaisseurs de

tissu coté intérieur du tracé (sur les pointillés du patron ci dessus). Ensuite seulement découpez le tissu en suivant les traits. Utilisez ensuite les épingles pour fixer les zones à coudre, en formant un pli à chaque fois avec les deux épaisseurs de tissu. Une fois les coutures majeures faites, utilisez les épingles pour fixer l'ourlet du bas du Tabard, avant de le coudre à son tour, puis faites de même avec le col (ceci évitera que le tissu ne s'effiloche à ces endroits). Lavez une fois à la main votre Tabard pour effacer la craie, et voila votre Tabard est prêt à être purifié et consacré.

PS : Ce Tabard est sans capuche, si vous en voulez un avec capuche (ce qui est franchement inutile, et tient surtout du m'as-tu-vu), il vous suffit d'acheter une longueur supplémentaire de tissu dans laquelle vous découperez un rectangle dont la longueur est égale à 2 fois sa largeur, elle même égale à un peu plus que la hauteur entre la base de votre cou et le haut de votre tête. Pliez le en deux et cousez ensemble une seule des faces du carré ainsi formé, la face opposée devra être cousue au col du tabard, et la dernière devra avoir un ourlet.

Les Pentagrammes d'Appel et de Renvoi des Forces Elémentaires

Voici ci dessous, les attributions élémentaires des cinq pointes du pentagramme, et les tracés des pentagrammes d'appel et de renvoi des forces élémentaires, selon Emile Sentier (*"Osez le Pouvoir Sorcier"*).

Tracés des pentagrammes d'appel des forces élémentaires :

* Appel de la Terre : partez de la pointe n° 2, passez à la n° 3, puis la n° 4, la n° 5, la n° 1 et enfin retour à la n° 2.
* Appel de l'Eau : partez de la pointe n° 3, passez à la n° 4, puis la n° 5, la n° 1, la n° 2 et enfin retour à la n° 3.
* Appel de l'Air : partez de la pointe n° 4, passez à la n° 5, puis la n° 1, la n° 2, la n° 3 et enfin retour à la n° 4.
* Appel du Feu : partez de la pointe n° 5, passez à la n° 1, puis la n° 2, la n° 3, la n° 4 et enfin retour à la n° 5.
* Appel de l'Ether : partez de la pointe n° 1, passez à la n° 2, puis la n° 3, la n° 4, la n° 5 et enfin retour à la n° 1.

Tracés des pentagrammes de renvoi des forces élémentaires :

* Renvoi de la Terre : partez de la pointe n° 2, passez à la n° 1, puis la n° 5, la n° 4, la n° 3 et enfin retour à la n° 2.
* Renvoi de l'Eau : partez de la pointe n° 3, passez à la n° 2, puis la n° 1, la n° 5, la n° 4 et enfin retour à la n° 3.
* Renvoi de l'Air : partez de la pointe n° 4, passez à la n° 3, puis la n° 2, la n° 1, la n° 5 et enfin retour à la n° 4.
* Renvoi du Feu : partez de la pointe n° 5, passez à la n° 4, puis la n° 3, la n° 2, la n° 1 et enfin retour à la n° 5.
* Renvoi de l'Ether : partez de la pointe n° 1, passez à la n° 5, puis la n° 4, la n° 3, la n° 2 et enfin retour à la n° 1.

Consécration des Outils

Une fois achetés, les outils doivent être exorcisés puis consacrés afin d'acquérir leur pouvoir. Pourquoi exorcisés ? Tout simplement parce que dans le magasin, vos objets ont été touchés par beaucoup de clients avant vous. L'objet s'est donc chargé d'énergies résiduelles qui pourraient interférer avec celles que vous mettrez en action durant vos rituels. Il faut donc remettre le compteur énergétique à zéro avant de consacrer vos outils.

Exorcisme :
Vous pouvez utiliser une formule simple utilisant le sel, l'eau, la flamme d'une bougie, et la fumée de l'encens (type Oliban). Vous passez l'objet alternativement par chacun des quatre éléments (vous le passez au dessus de la flamme, au dessus de la fumée d'encens, vous l'aspergez d'un peu d'eau et de sel), puis vous utilisez une formule du type (à vous ensuite de modifier la formule ou d'en trouver une autre selon vos affinités) :

"Je t'exorcise Athamé/Baguette/Coupe/etc... par le feu, par l'air, par l'eau et par la terre. Qu'il en soit ainsi !"

Emile Sentier donne dans son livre *"Osez le Pouvoir Sorcier"* une formule qui s'en approche. Il faut prendre l'objet dans sa main gauche, et tracer un pentagramme de renvoi à la Terre dessus avec la main droite ou avec sa baguette tenue dans la main droite puis dire :

"Athamé/Baguette/Coupe/etc ..., je t'exorcise par les forces élémentaires de la Terre, de l'Eau, de l'Air et du Feu. Que la pureté soit en toi."

Pour exorciser le lieu où vous allez opérer il recommande de faire un pentagramme de renvoi à la Terre au Nord, un à l'Air à l'Est, un au Feu au Sud, et un à l'Eau à l'Ouest.

Paul Huson, lui dans son *"Guide Pratique de la Sorcellerie"*, donne une formule de purification plus élaborée. Il faut pour cela verser du sel dans de l'eau de source (déposée dans un simple bol puisque vous n'avez encore consacré aucun objet), puis expirer sur la surface de l'eau en visualisant qu'une lueur bleuâtre s'en échappe, tout en murmurant :

"Terre et Eau, Eau et Terre,
Que rien ne soit à moi contraire,
Là où maintenant je vous jette !
Que ma volonté soit faite !"

Cette eau vous servira ensuite à exorciser vos outils. Jetez ensuite un peu d'encens d'église sur un charbon posé dans un cendrier, étendez votre main au dessus et dites :

"Créature de feu,
Ecoute ce que je veux,
Par cet encens que je verse
Détruis ce qui m'est adverse.
Que ma volonté soit faite ! "

Avec cette méthode les premiers outils à consacrer, en les aspergeant d'eau et en les passant dans la fumée de l'encens, sont bien sur l'Encensoir et la Coupe ou Calice. Ensuite vous pouvez vous occuper des autres (Athamé, Baguette, etc...).

Consécration :

Certains outils comme l'Athamé, la Baguette, le Pentacle d'Autel, la Coupe, et le Livre des Ombres ont un rituel de consécration propre dans certaines traditions, alors que les autres

outils ont un rituel de consécration "standard". Personnellement j'utilise une formule type pour tous les outils du genre :

"Je te consacre Athamé/Coupe/Baguette/etc.... par le feu, par l'air, par l'eau et par la terre. Au nom du Dieu et de la Déesse je te consacre à la sorcellerie. Qu'il en soit ainsi !"

Emile Sentier donne une formule de consécration standard pour tous les outils autres que l'Athamé, le Pentacle et la Baguette, et pour les lieux. Pour cette consécration vous devez tracer les 5 pentagrammes d'appels des éléments sur chaque objet en disant :

" ... (nom de l'objet ou de la pièce à consacrer), je te consacre à la sorcellerie, aux forces de lumière, et à l'usage de .... (nom du bénéficiaire, si c'est vous ce sera votre nom de sorcier/sorcière)."

Dans les livres de Sentier et Huson, on trouve des formules spécifiques pour certains outils, les voici dans le détail. A vous de voir si vous vous sentez en affinité avec, ou si ces formules vous inspirent pour en créer d'autres plus à votre goût.

*** Athamé :**

Voici d'abord la méthode de consécration de l'Athamé selon Sentier. Il vous faut tout d'abord exorciser puis consacrer la pièce, les bougies et l'encens. Une fois l'Athamé exorcisé, allumez les bougies, mettez l'encens à brûler, et posez l'Athamé près des autres outils à consacrer. Asseyez vous quelques instants et méditez sur le Feu. Puis levez-vous et piquez vous l'annuaire gauche avec une aiguille, déposez alors une goutte de votre sang sur l'Athamé en disant :

"Athamé, moi .... (votre nom sorcier) je te consacre à la sorcellerie et à mon usage exclusif."

Voici la méthode de consécration de l'Athamé selon Huson. Celle-ci doit se faire en Lune décroissante. Faites avec de l'eau distillée une infusion avec des herbes dédiées à Mars (poivre, gingembre, piment, sang de dragon, etc....) et ajoutez y quelques gouttes de votre sang. Exorcisez l'Athamé avec l'infusion et l'encens auquel vous aurez ajouté aussi une poudre de plante martienne. Chauffez ensuite votre lame sur les braises de l'encensoir jusqu'à ce qu'elle devienne aussi chaude que possible, puis plongez la dans l'infusion. Imaginez alors que la lame brille du pouvoir qui s'y accumule et psalmodiez la phrase suivante :

"Lame d'acier, je t'ordonne,
De bannir ce que je te nomme.
Que ma volonté soit faite !"

Répétez trois fois la procédure de trempe. Puis magnétisez la lame de l'Athamé en la frottant contre un aimant. Pour cela tenez l'Athamé de la main gauche, et l'aimant dans la main droite, et frottez de la poignée vers la pointe en disant :

"Lame d'acier, je t'ordonne
D'attirer ce que je te nomme.
Que ma volonté soit faite !"

Dessinez alors sur la poignée, avec de la peinture blanche à laquelle vous aurez ajouté des poudres de plantes associées à Mars identiques à celles que vous avez mises dans votre infusion, les runes suivantes :

En dessinant chaque rune psalmodiez : *"Bénie sois-tu rune du pouvoir !"* Au verso de la poignée vous inscrirez alors votre nom sorcier en alphabet sorcier, en prononçant chaque lettre à voix haute et en terminant par *"Que ma volonté soit faite !"* Enterrez le enfin pendant trois jours et trois nuits dans de la terre, la pointe vers le bas. Votre Athamé est consacré.

* Baguette **:**

Voici la méthode de consécration de la Baguette par Sentier. Exorcisez puis consacrez la pièce, les bougies et l'encens (si ce n'est déjà fait), exorcisez la Baguette, allumez les bougies, et mettez l'encens à brûler, puis posez la baguette près des autres objets à consacrer. Asseyez vous et méditez un instant sur l'Air. Puis levez-vous, prenez la baguette dans votre main droite, et présentez la face au Nord en disant :

"Sceptre de puissance
Rayon de lumière fécondante
Légèreté, habileté et grâce
Tels sont les attributs."

Prenez la Baguette à deux mains, toujours face au Nord et dites :

"Aujourd'hui moi ... (votre nom sorcier)
Je te consacre à la sorcellerie
Et à l'éternelle lumière."

Votre baguette est consacrée.

Voici la méthode de consécration de la baguette selon Huson. Une fois que votre branche a été polie et sculptée, si vous le souhaitez, en forme de phallus, gravez avec votre Athamé les runes suivantes en allant de la droite vers la gauche :

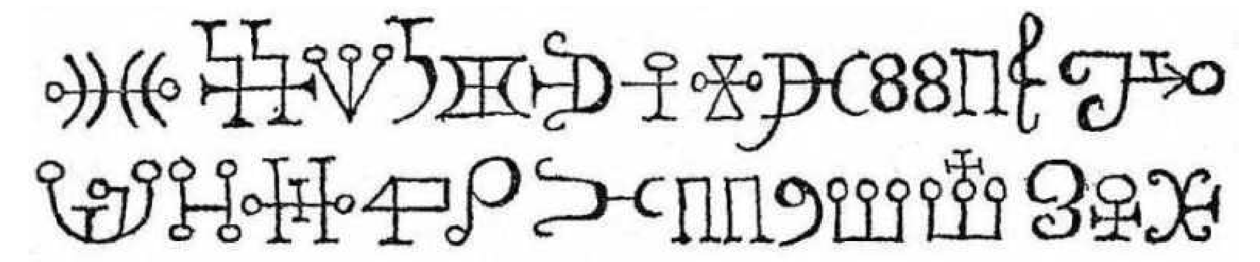
A chaque rune que vous tracerez répétez une incantation du type *"Sois bénie, Baguette !"* Ensuite passez les runes à l'encre ou à la peinture magique, à laquelle vous pouvez ajouter des poudres d'herbes dédiées à Mercure. Passez votre Baguette dans la fumée de l'encens, tracez au dessus d'elle une triple croix et terminez par *"Que ma volonté soit faite !"* Votre Baguette est consacrée.

* Coupe **:**

Voici la méthode pour consacrer votre Coupe selon Huson. Procédez en Lune croissante, et versez dans un bol de l'eau, un peu de sel, et les plantes suivantes réduites en poudre : verveine, menthe, basilic, romarin, hysope, lavande, sauge, valériane et fenouil. Puis mettez à brûler un peu d'encens, puis récitez les paroles données plus haut pour la formule d'exorcisme de l'encens, arrosez votre Coupe avec l'eau et passez la dans la fumée de l'encens, en visualisant la flamme bleue s'échapper de l'eau et de l'encens. Psalmodiez pendant ce temps l'incantation suivante :

"Par l'eau et par le feu
Exauce mon voeu !
Que rien de contraire à moi
Ne reste ou ne vienne en toi !
Que ma volonté soit faite !"

Peignez ensuite autour de la Coupe les runes suivantes :

A chaque rune que vous tracez imaginez-la resplendir de lumière magique en psalmodiant *"Coupe, sois bénie"*. Dessinez ensuite votre nom sorcier en alphabet thébain à la base de la

Coupe en prononçant chaque lettre à voix haute, puis finissez par *"Que ma volonté soit faite ! "* Votre Coupe est consacrée.

<u>* Pentacle d'autel</u> **:**

Voici la méthode selon Sentier pour consacrer votre Pentacle d'Autel. Comme pour les autres outils, préparez la pièce et les bougies, ainsi que l'encens. Exorcisez le Pentacle, puis asseyez vous et méditez quelques instants sur la Terre. Ensuite, levez-vous, posez vos deux mains sur le pentacle et dites :

"O Pentacle, support des forces de la Terre, de l'Univers visible et de mes oeuvres, ta sagesse est grande et tes accomplissements se reflètent dans ma vie. Aujourd'hui, moi ... (votre nom sorcier), je te donne Vie à mon tour, par celle de ma propre vie. Et je te consacre à la sorcellerie et à l'éternelle lumière. Qu'il en soit ainsi !"

Votre Pentacle d'Autel est consacré.

<u>* Encensoir</u> **:**

Voici la méthode pour consacrer votre Encensoir par Huson. Utilisez l'eau et l'encens consacré avec la méthode donnée précédemment pour exorciser votre Encensoir, en période de Lune croissante. Puis inscrivez sur son pourtour les symboles ci-dessus avec de la peinture à laquelle vous pouvez ajouter de la poudre de Sang de Dragon :

En psalmodiant pour chacun d'eux : *"Soit bénie, créature de Feu."* Puis visualisez que vous les chargez de lumière, puis dessinez autour de la base de l'encensoir votre nom en alphabet sorcier et terminez par *"Que ma volonté soit faite !"* Votre Encensoir est consacré.

<u>* Cingulum</u> **:**

Voici la méthode de consécration de la Corde (ou Cingulum) donnée par Huson. Pour la consacrer, il vous faut, pendant que vous tressez les 3 rubans qui la constitue (voir la fabrication de la corde) en Lune croissante psalmodier l'incantation suivante :

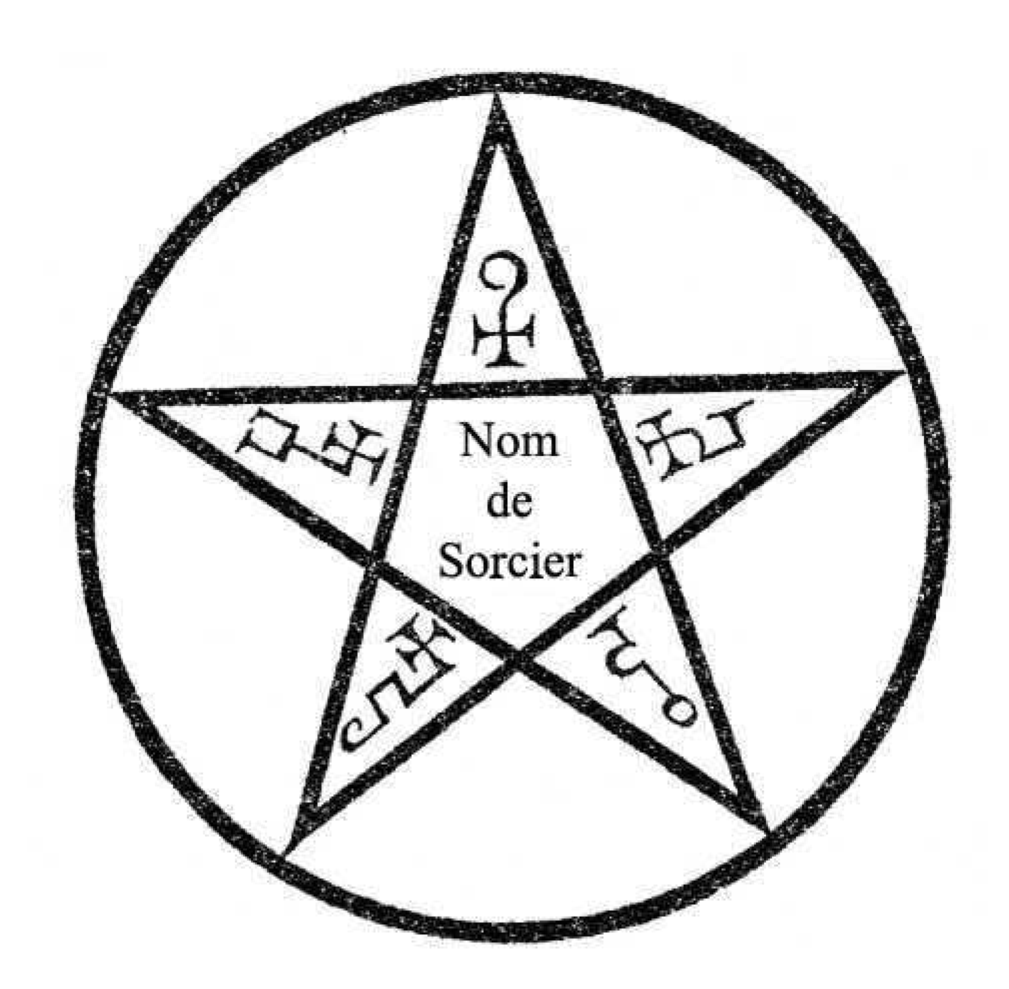
"Toi qui est faite sur mesure
Toi qui est faite pour nouer

Corde tressée, je t'en conjure,
Obéis à ma volonté !"

Une fois la corde tressée, faites un gros noeud à l'extrémité et dites *"Que ma volonté soit faite!"* Votre corde est consacrée.

<u>* Livre des Ombres</u> **:**

Voici la méthode de consécration du Livre des Ombres selon Huson. Exorcisez le Livre par le Feu et par l'Eau (comme expliqué plus haut), puis avec votre plume et votre encre magique dessinez le pentacle donné ci-dessous sur le recto de la première page, et au verso de la dernière page :

Pendant que vous tracez chacun des symboles, psalmodiez l'incantation suivante :

"Livre de paroles
Paroles qui sont des faits,
Béni sois-tu,
Livre magique !"

Puis écrivez votre nom sorcier en alphabet thébain, en prononçant chaque lettre à voix haute, et terminez par *"Que ma volonté soit faite !"* Votre Livre des Ombres est consacré.

Exécration :

Si l'un de vos objets devait être profané il vous faudrait l'exécrer avant de le reconsacrer. Voici une formule d'exécration typique :

"Athamé/Coupe/Baguette/etc... je t'exècre, retourne au monde profane qui désormais est le tien !"

Fabrication des Charbons Ardents

Il est facile de nos jours de trouver dans n'importe quelle boutique ésotérique des charbons ardents tous prêts. Ces charbons servent à faire brûler les encens, les parfums, et les poudres pour fumigation lors des rituels, entre autres. Mais pour les puristes (ceux qui aiment faire leur outillage eux-mêmes) ou pour ceux qui n'ont pas de boutique ésotérique près de chez eux et qui ne peuvent pas acheter par correspondance, voici deux recettes pour fabriquer des charbons ardents vous-même.

Attention : Avant de commencer, sachez qu'il vous faudra opérer dehors ou dans une pièce bien ventilée (l'idéal étant de le faire sous hotte aspirante) car vous allez devoir manipuler du charbon pilé, c'est à dire du charbon très volatil (ça se glisse et se dépose partout). Prévoyez aussi des vieux vêtements auxquels vous ne tenez pas pour travailler, ainsi qu'un bandana pour mettre sur votre bouche et votre nez afin de vous éviter de respirer de la poussière de charbon (très néfaste pour les poumons).

Dans les deux recettes il vous faudra du charbon pilé et du salpêtre. Pour le charbon, prenez du charbon de bois en morceaux, que vous dégrossirez en le cassant à la massette ou au marteau dans un sac plastique (cela évitera de trop grandes projections de poussière de charbon), puis vous pouvez finir de piler les petits morceaux avec un mortier et un pilon (si vous opérez à l'intérieur, recouvrez votre table de travail d'une bâche en plastique afin d'éviter d'en mettre partout).
Le deuxième ingrédient commun est le salpêtre (ou nitrate de potasse), de formule KNO_3, vous en trouverez sans problème dans une droguerie ou une pharmacie disposant d'un laboratoire.

La première recette est celle fournie par Jules Boucher dans son *"Manuel de Magie pratique"*.
Pour cette recette il vous faut :
- 1 kg de Charbon de Bois
- 100 g d'Encens (Oliban)
- 20 g de Salpêtre
- Quantité d'eau suffisante

Une fois le charbon pulvérisé, faites fondre l'encens dans de l'eau à feu doux jusqu'à ce que vous obteniez une sorte de colle. Ajoutez le salpêtre et le charbon pulvérisés, et mélangez bien. Une fois que le mélange est homogène et tient bien, étendez le sur une plaque de fer ou de marbre en lui donnant une épaisseur d'environ 1 cm. Avec une spatule de vitrier, séparez la pâte en petits pains de 3 à 4 cm de coté (il faut appuyer sur la pâte et non la couper). Mettez les pains à sécher dans un four chaud mais pas rouge, car sinon les charbons se consumeraient. Une fois secs, entreposez-les à l'abri de l'humidité.
La deuxième recette est issue du *"Traite d'Influence à Distance"* de Pierre Manoury. Pour celle-ci il vous faut :
- 800 gr de Charbon Pilé
- 80 g de Salpêtre
- 20 g de Gomme Arabique
- 1 litre d'eau

Diluez le salpêtre à raison de 50 à 80 g de salpêtre pour 1 litre d'eau (la quantité de salpêtre varie selon la qualité du charbon de bois : s'il brûle mal il faudra plus de salpêtre ; mais attention si vous en mettez trop le charbon brûlera trop vite). Une fois la dilution faite, ajoutez la gomme arabique, versez le tout dans un grand saladier et ajoutez le charbon végétal. Malaxez bien le mélange, puis placez-le dans des petits moules de 2,5 à 3 cm de diamètre sur une hauteur de 2 cm (après séchage et évaporation de l'eau la hauteur sera de 1 à 1,2 cm). Pour les moules vous pouvez par exemple utiliser les moules en aluminium qui entourent les bougies chauffe-plats, une fois bien nettoyés. Laissez sécher une semaine (par temps sec), puis stockez à l'abri de l'humidité. Cette recette peut vous permettre de fabriquer des pastilles d'encens qui libèreront le parfum choisi sans avoir à mettre d'encens dessus. Pour cela, après que la majorité de l'eau se soit évaporé, vous pouvez verser 10 à 12 gouttes d'huile essentielle d'encens ou de santal sur chaque pastille. Laissez ensuite sécher à l'abri de la lumière dans un endroit aéré. Seules ces deux huiles sont utilisables ainsi, car les autres ne résistent pas à la combustion.

Fabrication de l'Eau Lustrale

Parmi les éléments figurant sur l'autel, se trouve le bol d'Eau Lustrale. Celle-ci sert à symboliser l'élément Eau, mais aussi à consacrer les outils magiques, à purifier, etc... Pour de tels usages l'eau doit être "pure". Donc hors de question d'utiliser de l'eau du robinet, "souillée" par nos déchets puis par des produits chimiques et autres traitements lourds subis en station d'épuration. Car même s'il ne reste plus de traces physiques ou chimiques de ces traitements, l'eau possède une mémoire énergétique qui garde trace de ce genre de traitement d'épuration non naturel. Il faut de l'eau naturellement pure, ce qui offre deux possibilités :

- l'eau de rosée (pour les puristes, et ceux qui habitent à la campagne et peuvent donc aller en chercher facilement)

- l'eau de source en bouteille (pour tous les autres, notamment ceux qui habitent en ville).

L'Eau Lustrale ne doit pas être conservée plus de 28 jours (c'est-à-dire une lunaison). Après ce délai vous pouvez laisser s'évaporer l'eau restante dans un récipient au soleil, ou l'exécrer avant de la jeter. Pour faire de l'Eau Lustrale à partir de l'eau de source, il vous faudra du gros sel gris (non raffiné), du charbon et de l'Oliban. L'Eau Lustrale doit être consacrée en lune ascendante, en général trois jours après la Nouvelle Lune, et en tous les cas avant le premier quartier. Il vous faudra d'abord exorciser l'eau et les différents éléments. Vous pouvez utiliser une formule du type (n'hésitez pas à faire travailler votre imagination pour créer une formule avec laquelle vous vous sentirez à l'aise) :

"Je t'exorcise créature de l'eau (du sel/du charbon/de l'encens) au nom du Dieu et de la Déesse."

Ensuite, vous consacrerez le sel, le charbon et l'encens. Vous pouvez utiliser une formule du type :

"Je te consacre créature du sel (du charbon/ de l'encens) au nom du Dieu et de la Déesse."

Vous jetterez ensuite dans l'eau le sel, puis vous y plongerez un morceau du charbon incandescent, et enfin vous y jetterez un peu d'encens réduit en poudre. Ensuite seulement vous consacrez l'Eau Lustrale, en utilisant le même type de formule que ci-dessus.

Pour les puristes, qui veulent utiliser de l'eau de rosée, il vous faudra tout d'abord la récolter. Pour cela prévoyez une ficelle assez longue, une bouteille, un entonnoir et une bonne quantité de coton hydrophile. Prévoyez aussi de vous lever très tôt car il va vous falloir du temps pour récolter assez d'eau, sans vous faire attraper par des passants. Allez dans un pré où l'herbe est

haute, et attachez un gros morceau de coton à la ficelle (il faut que le coton ait une surface maximum). Promenez-vous dans le pré en traînant le morceau de coton derrière vous. Une fois qu'il est bien mouillé, essorez-le au dessus de la bouteille (utilisez l'entonnoir afin d'éviter d'en perde de trop). Une fois la bouteille pleine, rentrez chez vous, et passez l'eau récoltée à travers un filtre en papier (du type filtre à café). Pour la consacrer il vous suffira ensuite de mettre l'eau dans la coupe et d'y plonger un charbon porté au rouge autour duquel vous aurez fait passer un fil de cuivre dont les deux extrémités seront nattées (pensez à protéger vos mains).

Quelques recettes d'Huiles Magiques

Ces recettes d'Huiles Magiques couvrent les besoins les plus courants que vous pourrez avoir. Pour certaines Huiles vous aurez plusieurs recettes possibles, à vous de choisir en fonction de vos affinités mais aussi en fonction des plantes et encens que vous avez sous la main.

L'Huile d'Autel :

- Huile d'Olive (1/8 de tasse)
- 4 gouttes d'huile de Frankincense
- 2 gouttes d'huile de Myrrhe
- 1 goutte d'huile de Cèdre

L'Huile de Sabbat Recette N° 1 :

- Huile d'Olive
- Racine de Persil Sauvage
- Racine de Céleri
- Feuilles de Peuplier
- Quintefeuille
- Safran

L'Huile de Sabbat Recette N° 2 (Attention certaines plantes sont vénéneuses) :

- Huile d'Olive
- Ache
- Aconit
- Jusquiame
- Quintefeuille

- Ciguë
- Mandragore
- Botrychium
- Tabac
- Pavot
- Feuilles de Peuplier
- Safran

Les plantes doivent être broyées et macérer dans l'huile entre la Nouvelle et la Pleine Lune. L'huile doit ensuite être filtrée et stockée dans un flacon hermétique à l'abri de la lumière.

L'Huile de Sabbat Recette N° 3 :

- Huile d'Olive
- Feuilles de Peuplier
- Quintefeuille
- Safran
- Verveine

L'Huile de Sabbat Recette N° 4 :

- Huile d'Olive (1/8 de tasse)
- 3 gouttes d'huile de Frankincense
- 2 gouttes d'huile de Myrrhe
- 2 gouttes d'huile de Bois de Santal
- 1 goutte d'huile d'Orange
- 1 goutte d'huile de Citron

L'Huile de Sabbat Recette N° 5 :

- Huile d'Olive (1/8 de tasse)
- 2 gouttes d'huile de Pin
- 1 goutte d'huile de Gingembre
- 1 goutte d'huile de Bois de Santal
- 1 goutte d'huile de Cannelle

L'Huile de Sabbat Recette N° 6 :

- Huile d'Olive (1/4 de tasse)
- 1 cuillérée à café de poudre d'Oliban
- 1 cuillérée à café de poudre de Myrrhe

- 1 cuillérée à café de poudre de Benjoin

Chauffer doucement le tout jusqu'à ce que les résines fondent dans l'huile.

L'Huile de l'Air :

- Huile d'Olive (1/8 de tasse)
- 5 gouttes d'huile de Lavande
- 3 gouttes d'huile de Bois de Santal
- 1 goutte d'huile de Neroli

L'Huile du Feu :

- Huile d'Olive (1/8 de tasse)
- 3 gouttes d'huile de Gingembre
- 2 gouttes d'huile de Romarin
- 1 goutte d'huile de Clou de Girofle
- 1 goutte d'huile de Poivre

L'Huile de l'Eau :

- Huile d'Olive (1/8 de tasse)
- 3 gouttes d'huile de Palmarosa
- 2 gouttes d'huile d'Ylang-ylang
- 1 goutte d'huile de Jasmin

L'Huile de la Terre :

- Huile d'Olive (1/8 de tasse)
- 4 gouttes d'huile de Patchouli
- 4 gouttes d'huile de Cyprès

Fabrication et Utilisation des Dagydes

Les Dagydes sont un des outils sorciers qui fait le plus fantasmer les foules. Pour beaucoup c'est le symbole de l'envoûtement, et donc de la sorcellerie dite néfaste, appelée aussi "magie noire". Il n'en est rien. Les Dagydes servent aussi bien à envoûter, qu'à guérir ou protéger. Et au fait qu'est ce qu'une Dagyde ? Une Dagyde est traditionnellement une figurine de moins de 15 cm de haut (afin d'être facilement tenue dans la main), dans laquelle on déposera les éléments corporels de la cible et d'autres choses si nécessaires. Maintenant que cette mise au point est faite, regardons un peu de quoi doit être faite une Dagyde, comment la fabriquer, et enfin comment l'utiliser.

Tout d'abord il faut bien garder en tête que la Dagyde est un support, rien de plus. Ce sont les éléments corporels, les condensateurs fluidiques (si on en utilise) que l'on met dedans, et la charge "imprimée" par l'opérateur qui font le travail voulu. De prime abord on peut donc faire une Dagyde en n'importe quoi : chiffons, feuilles de maïs, cire, terre glaise, argile rouge, etc... Dans les faits, on privilégie les matières qui se chargent facilement de la volonté de l'opérateur : la cire, la terre glaise et l'argile rouge. Les Dagydes en cire sont les plus connues, les plus utilisées et les plus faciles à trouver. Nous parlerons donc en détail de leur fabrication, puisque celles en terre glaise et en argile rouge ne nécessitent qu'une phase de modelage.

Les Dagydes en cire se trouvent facilement dans le commerce, mais si vous habitez loin d'une grande ville, ou que vous souhaitez les fabriquer vous-même, voici comment vous y prendre. Il vous faut tout d'abord faire le moule dans lequel vous coulerez la cire vierge fondue. Le moule sera divisé en deux moitiés, chacune moulant une face (recto ou verso) de la Dagyde. Certains "traditionalistes" recommandent que le moule soit en cuivre, ou en un mélange de 7 ou 9 métaux. Arrêtons là ces fariboles qui n'ont d'autre but que d'enrichir ceux qui les répandent. Les sorcières des anciens temps n'avaient certainement pas les moyens de se payer de tels moules qui valent une vraie petite fortune. Utilisez plutôt du plâtre, voire mieux de l'élastomère ou du silicone. Vous trouverez ces produits assez facilement dans une droguerie (il existe même des kits de fabrication de moules en silicone que vous pourrez acheter dans des magasins de bricolage et de décoration de type Rougier et Plé). Fabriquez tout d'abord deux Dagydes modèles (une de forme féminine, une masculine) en terre ou en cire à modeler (plasticine). Fabriquez ensuite pour chaque Dagyde une boîte en carton un peu plus grande que la Dagyde. Fixez chaque Dagyde à l'intérieur de sa boîte grâce à des tiges en métal ou en bois fixées à la tête et aux pieds de la Dagyde, et traversant le carton de la boîte. Laissez entre le fond de la boîte et le dos de la Dagyde une hauteur de 1,5 cm et enduisez le dos de la dagyde avec un produit gras (pour éviter que le produit ne colle à la Dagyde). Remplissez alors la boîte en carton avec votre produit de moulage jusqu'à la moitié de l'épaisseur de votre dagyde et laissez durcir. Enduisez ensuite le dessus de la Dagyde et la surface du produit de

moulage déjà durci avec le produit gras afin d'empêcher que les deux moitiés du moule n'adhèrent. Remplissez alors le reste de la boîte en carton et laissez durcir à nouveau, puis déchirez la boîte en carton et récupérez les deux moitiés du moule.

Lorsque vous voudrez faire une Dagyde, il vous suffira de maintenir les deux moitiés ensemble avec des élastiques forts ou des bracelets de caoutchouc, et de couler à l'intérieur, de la cire que vous aurez fait fondre dans une casserole au bain marie. Laissez refroidir puis démoulez. Enlevez ensuite les excroissances de cire qui se seront formées à la jonction entre les deux moitiés du moule, puis rangez votre Dagyde dans un morceau de tissu. Traditionnellement la coulée des Dagydes doit avoir lieu en Lune Ascendante, après le coucher du soleil, et en étant uniquement éclairé par la lumière des bougies. Lorsque vous voudrez utiliser votre Dagyde, il vous faudra chauffer un clou assez long et d'environ 6 mm de diamètre que vous enfoncerez verticalement dans la tête sur une longueur de 5 à 6 cm, puis que vous retirerez rapidement. Le trou ainsi formé servira à recueillir les éléments corporels de la cible et le condensateur fluidique si vous en utilisez. Une fois rempli, le trou devra être rebouché avec de la cire ramollie à la chaleur que vous cautériserez bien avec une lame de couteau chauffée afin d'éviter toute fuite. Une fois votre Dagyde ainsi préparée il vous faudra alors l'exorciser (voir le chapitre sur la consécration des outils) puis la baptiser (avec le nom et le prénom et la date de naissance de la cible) puis la charger de votre volonté.

Les Dagydes servent à envoûter, mais aussi à se protéger des envoûtements. Pour cela il vous faudra faire une Dagyde contenant vos éléments corporels et baptisée à votre nom, que vous placerez dans un dispositif de triangulation : la Dagyde sera fixée sur un morceau de bois d'un coté, alors qu'un miroir bombé (type miroir de Feng-Shui) sera fixé de l'autre, et entre les deux vous mettrez un cristal de roche. La Dagyde de ce dispositif est à changer au bout d'un an.

Si vous ne vous sentez pas assez doué pour faire vos Dagydes vous même, sachez que vous pouvez utiliser à la place deux rondelles de cire (ça marche aussi bien). Il suffit pour cela de placer les éléments corporels entre les deux rondelles dont on aura ramolli la surface à la chaleur. Serrez bien les deux rondelles, puis faites chauffer un peu les bords qui seront ainsi soudés. Ensuite vous l'exorcisez, la baptisez et la chargez comme une Dagyde normale.

Quelques Recettes d'Alcools pour les cérémonies sorcières

Hypocras :

Ajoutez à 75 cl de vin rouge, 5 g de Cannelle, 2 ou 3 Clous de Girofle, 30 gr de Gingembre frais moulu, 10 g de Cardamone, 100 à 300 g de sucre de Canne (selon le temps et le taux de fermentation voulu), 1 ou 2 baies de Genièvre (pas plus), et 1 cuillère à café d'eau de rose ou d'oranger. Laissez macérer un bon mois. Filtrez en deux fois, d'abord avec un tissu dans une passoire, puis à travers un filtre à café.

Hydromel :

Pour environ 3 L
Miel : 1 kg, 2,5 L d'eau , 3 g de levure, 3 g de poudre de cardamome, 3 g de poudre de cannelle, 3 g de poudre de gingembre.
1 - Faire bouillir le miel, puis l'écumer.
2 - Rajouter l'eau avec la poudre de cannelle, la poudre de gingembre et la poudre de cardamome,
3 - Continuer à faire bouillir jusqu'à ce que le liquide ait diminué d'un quart de son volume,
4 - Laisser tiédir, et ajouter alors la levure,
5 - Laisser reposer au moins douze heures,
6 - Mettre le tout dans un tonneau en bois, au réfrigérateur pendant deux semaines,
7 - Déposer ensuite à la cave pour au moins deux mois Hydromel.

Autre recette :

Miel de premier choix et très parfumé. Eviter le miel de pin, trop fort en goût.
1 - Le verser dans une marmite. Y ajouter l'eau de source: 3/4 d'eau pour 1/4 de miel.
2 - Porter à ébullition ce subtil mélange, en y ajoutant un peu de cannelle, de clous de girofle et un peu de muscade. L'ébullition devra être amenée à feu doux (très important).
3 - Enlever l'écume formée. Puis laisser refroidir ce breuvage primaire.
4 - Exposer le breuvage quarante jours au soleil, afin qu'il fermente. Pendant ce temps, il ne faudra pas oublier de le décanter plusieurs fois, après quoi il convient d'y ajouter un peu de bon vieux vin. On peut réduire la durée de fermentation à environ trois semaines (minimum), en rajoutant au mélange, soit de la levure de bière, soit du vin blanc.
5 - Soutirer le breuvage après fermentation. Petit détail encore, On peut remplacer le bon vieux vin par du jus de pomme ou de raisin, suivant que l'on veuille de l'hydromel très alcoolisé ou pas. Mettre au frais pour deux mois.

Grog concentré :

1 - Dans un bocal mettez 1/4 de litre de rhum ambré, 1/2 litre d'eau de vie, 100 gr de citron non traité, lavé, épépiné, haché écorce comprise, 1 gr de macis (écorce de noix muscade), une gousse de vanille ; fermez, laissez macérer 3 jours.
2 - Pesez 750 gr de sucre pour ces quantités ; mettez ce sucre dans une casserole avec 2 dl d'eau ; faites cuire à la nappe, laissez refroidir.
3 - Filtrez le contenu du bocal ; mélangez-le au sirop ; mettez en bouteilles ; bouchez ; vous pouvez consommer sans attendre ; quelques cuillerées versées dans de l'eau chaude font un excellent grog.

Eau d'épices :

1 - Mettez à macérer en bouteilles, pour chaque litre d'eau-de-vie : 8 gr de grains de coriandre, 2 gr de clous de girofle et 2 gr de graines d'anis vert ; bouchez ; laissez macérer un mois en agitant tous les trois ou quatre jours.
2 - Pesez 500 gr de sucre par litre d'eau-de-vie ; mettez ce sucre dans la bassine avec 1/4 de litre d'eau par kilo ; faites cuire à la nappe ; mélangez à ce sirop 1/2 litre de vin blanc sec par litre d'eau-de-vie, laissez refroidir.
3 - Tamisez l'eau-de-vie, mélangez-la au sirop, remettez en bouteilles bouchez ; attendez 2 semaines avant de consommer.

Eau de noix :

1 - Prenez des noix encore « en lait » ; ouvrez-les en deux (il vaut mieux mettre des gants pour ne pas se retrouver avec les mains teintes en marron!), placez-les dans un bocal avec de l'eau-de-vie : 15 noix par litre, bouchez ; laissez infuser 6 semaines en secouant le bocal une fois par semaine, au bout de ce temps, tamisez, remettez dans le bocal.
2 - Pesez un poids de sucre égal à 500 gr pour 15 noix et mettez-le dans la bassine avec 1/4 de litre d'eau par kilo ; faites cuire à la nappe laissez refroidir.
3 - Ajoutez le sirop refroidi au contenu du bocal ainsi que, par 15 noix utilisées, 3 à 4 cm de bâton de cannelle (1,5 à 2 gr environ) et 12 grains de coriandre ; fermez ; laissez macérer à nouveau pendant 1 mois.
4 - Filtrez ; mettez en bouteilles ; bouchez ; attendez une semaine avant de consommer.

Recettes généreusement offertes par ma soeur de la Guilde des Renonçantes : Darion n'ha Kyrrdis, et par Amorgen.

Quelques recettes d'Encens pour la Divination

Ces recettes d'encens contiennent toutes au moins deux ingrédients mercuriens, qui vous aideront lors de toute divination, qu'elle soit par les cartes, les runes, ou par une incantation, ou invocation.

Voici les 7 recettes les plus courantes :

1 - Armoise + Lin + Cardamome + Anis + Camphre + Chicorée
2 - Racine d'Iris + Fenouil + Peau de Grenade + Bois de Santal Rouge + Graine de Pavot
3 - Racine de Valériane + Safran + Armoise + Herbe de Saint-Jean
4 - Graines de Lin + Psalliote
5 - Racines de Violette + Persil
6 - Anis + Graines de Pavot + Camphre
7 - Poudre de Girofle + Oliban + Mastic + Quintefeuille

Vous pouvez mélanger ces préparations à du charbon, à du Sceau de Salomon, ou à d'autres produits (dictame de Crète ou Fraxinelle) pour en amplifier les effets (pour obtenir une matérialisation par exemple).

Voici deux autres recettes d'encens pour des usages divinatoires très spécifiques. La première est celle que l'on utilise lors de la conjuration du démon Vassago :
- 6 parties d'Oliban
- 6 parties de Baume de La Mecque (Térébenthine de Judée)
- 6 parties de Poivre de Guinée
- 1/2 partie de Safran
- une touche d'ambre gris

Si vous n'arrivez pas à vous procurez ces ingrédients, remplacez ce mélange par un autre, constitué d'Oliban, de Safran et d'huile de Bois de Cèdre.

La deuxième recette est celle d'un encens à utiliser lors d'opérations de nécromancie :
- 3 parties d'Armoise en poudre
- 3 parties d'Encens d'Eglise
- 3 parties de mastic (Gomme de Lenstique)
- 3 parties de Dictame de Crète en poudre
- 1/2 partie d'huile d'olive
- 1/2 partie de vin
- 1/2 partie de miel
- quelques gouttes de sang du pratiquant

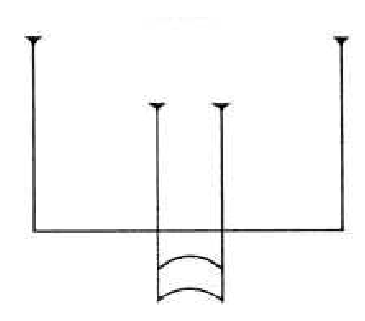
Mélangez tout ça et laissez reposer pendant une nuit. Le résultat final doit être un encens friable, s'il est trop liquide, ajoutez du Dictame de Crète et de l'Armoise.

Les Sceaux Planétaires

Les Sceaux Planétaires, présents dans beaucoup de vieux Grimoires, sont utilisés lors de certains rituels afin d'invoquer la force planétaire correspondante au but désiré. Pour cela on trace le sceau planétaire sous le pentacle, puis on le détruit par le feu une fois le rituel fini (afin de renvoyer la force planétaire invoquée).

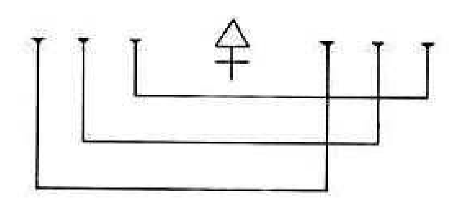
Voici la liste des Sceaux Planétaires, ainsi que la couleur dans laquelle il faut les tracer, et le nombre, l'esprit et l'ange associé au sceau. Ceux-ci sont pour la grande majorité extraits du Grimoire d'Armadel, seul le Sceau de Vénus ne s'y trouve pas et est extrait du Rutillo il Vecchio (un manuscrit daté de 1571), où se trouvent aussi tous les autres.

Sceau de la Lune :

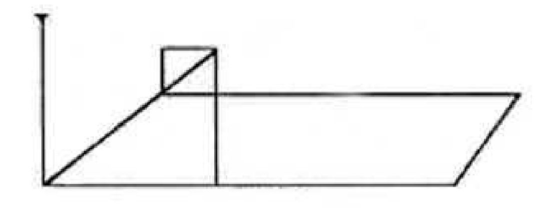
Esprit : Phul
Ange : Gabriel
Couleur du Sceau : Argent
Nombre : 369

Sceau de Mars :

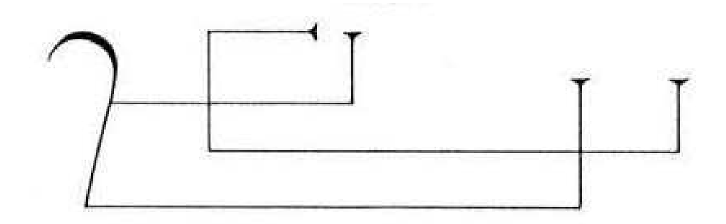
Esprit : Phalec
Ange : Camael
Couleur du Sceau : Rouge
Nombre : 65

Sceau de Mercure :

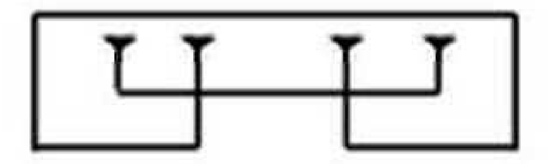
Esprit : Ophiel
Ange : Michael
Couleur du Sceau : Orange
Nombres : 260 et 267

Sceau de Jupiter :

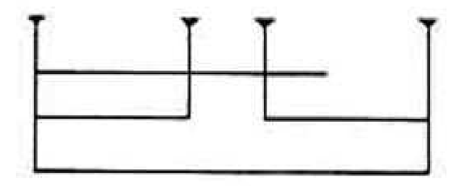
Esprit : Betor
Ange : Zadkiel
Couleur du Sceau : Bleu
Nombre : 34

Sceau de Vénus :

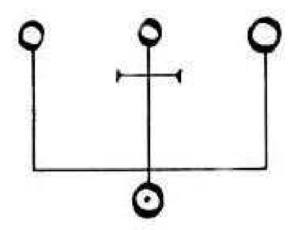
Esprit : Hagit
Ange : Haniel
Couleur du Sceau : Vert
Nombre : 175

Sceau de Saturne :

Esprit : Aratron
Ange : Zaphkiel
Couleur du Sceau : Noir
Nombre : 15

Sceau du Soleil :

Esprit : Och
Ange : Raphaël
Couleur du Sceau : Jaune Or
Nombre : 111

Recettes des Encens Planétaires

Les Encens Planétaires sont des mélanges d'encens, de poudres de plantes et d'autres matériaux animaux (musc et ambre gris par exemple) qui correspondent à la planète concernée. Ces encens sont utilisés lors de la fabrication des talismans, et lors d'invocations ou d'évocations. Les recettes qui suivent sont issues du *Formulaire de Haute Magie* de P.V. Piobb. Si un des composants vous manque, utilisez un élément de substitution.

Encens du Soleil :

Safran .... 5 grammes
Bois d'Aloès .... 5 grammes
Baume .... 5 grammes
Graine de Laurier .... 5 grammes
Clous de Girofle .... 5 grammes
Myrrhe .... 5 grammes
Oliban .... 5 grammes
Musc .... 1 pincée
Ambre Gris .... 1 pincée

Mélanger le tout, en faire une pâte et laisser sécher avant de réduire en poudre.

Encens de la Lune :
Graines de Pavot Blanc .... à parts égales
Storax .... à parts égales
Benjoin .... à parts égales
Camphre .... à parts égales
Renoncule .... à parts égales
Oeillet Rouge .... à parts égales

Faire une pâte avec du Sang de Dragon cueilli durant les signes zodiacaux correspondant à Vénus, laisser sécher puis réduire en poudre.

Encens de Mercure :
Mastic (résine de Lenstique) .... à parts égales
Oliban .... à parts égales
Clous de Girofle .... à parts égales
Quintefeuille .... à parts égales
Noix de Muscade .... à parts égales

Faire une pâte avec du Sang de Dragon et de la Gomme du Cerisier cueillis durant les signes zodiacaux correspondant à Mars, laisser sécher, puis réduire en poudre.

Encens de Vénus :

Musc .... à parts égales
Ambre Gris .... à parts égales
Bois d'Aloès .... à parts égales
Roses Rouges .... à parts égales
Piment .... à parts égales

Faire une pâte avec du Sang de Dragon cueilli durant les signes zodiacaux correspondant à Vénus, et de la Gomme de Cerisier cueillie durant les signes zodiacaux correspondant à Mercure, laisser sécher, puis réduire en poudre.

Encens de Mars :

Euphorbe .... à parts égales
Bdelyon .... à parts égales
Sel Ammoniaque .... à parts égales
Racine d'Ellébore .... à parts égales
Gomme de Ferula Persica .... à parts égales
Soufre .... à parts égales

Faire une pâte avec du Sang de Dragon et de la Gomme de Cerisier cueillis durant les signes zodiacaux correspondant à Saturne, laisser sécher, puis réduire en poudre.

Note concernant le Bdelyon : le Bdelyon ou Bdellium, est une résine issue d'un arbre proche de celui qui produit la myrrhe. Le Bdellium est produit en Afrique Sahélienne par les arbres suivants : Comniphora (ou Balsamodendron) africanus et Boswellia dalzielli ; et en Inde par le Comniphora wightii (où le Bdellium s'appelle d'ailleurs Myrrhe Indienne). Cette résine arabique jaunâtre est mentionnée dans la Bible comme se trouvant en Eden (voir la Genèse). Il semble aujourd'hui difficile de s'en procurer.

Encens de Jupiter :

Graine de Frêne .... à parts égales
Bois d'Aloès .... à parts égales
Storax .... à parts égales
Benjoin .... à parts égales
Poudre d'Asuret du Canada .... à parts égales
Coquelicot .... 1 pincée

Faire une pâte avec du Sang de Dragon cueilli durant les signes zodiacaux correspondant à Mercure et de la Gomme de Cerisier cueillie durant les signes zodiacaux correspondant à la Lune, laisser sécher, puis réduire en poudre.

Encens de Saturne :
Graine de Pavot Noir .... à parts égales
Graine de Jusquiame .... à parts égales
Racine de mandragore .... à parts égales
Gomme de Ferula Persica .... à parts égales
Myrrhe .... à parts égales

Faire une pâte avec du Sang de Dragon et de la Gomme de Cerisier cueillis durant les signes zodiacaux correspondant à Saturne, laisser sécher, puis réduire en poudre.

Ces encens doivent être consacrés avant d'être utilisés sur un charbon ardent, ou dans un réchaud.

Méthode de Calcul et Tableau des Heures Planétaires

Les heures magiques ne sont pas équivalentes en durée aux heures officielles sauf aux équinoxes pendant lesquels le jour et la nuit sont chacun de 12 heures. En dehors de ces jours là, il vous faudra calculer la durée des heures nocturnes et diurnes afin de déterminer l'heure la plus appropriée pour votre travail magique (la phase de la Lune et le jour de la semaine sont bien souvent suffisants, mais pour certains rituels vous devrez opérer à des heures planétaires précises).
Pour faire ces calculs il vous faut l'heure de lever et celle du coucher du Soleil. Prenons un exemple afin d'expliquer plus simplement la méthode de calcul. Si le soleil se lève à 8 h 21 et se couche à 17 h 31, la durée du jour est de 17 h 31 - 8 h 21 = 9 h 10 (soit 550 minutes) et celle de la nuit est donc de 14 h 50 (soit 890 minutes). Il y a 12 heures par jour et 12 heures par nuit, il vous faut donc diviser le jour et la nuit en douze parties égales. Dans notre exemple cela donne 550 / 12 = 45 minutes et 50 secondes pour les heures diurnes, et 890 / 12 = 74 minutes et 10 secondes. En arrondissant cela nous donne 46 minutes pour les heures diurnes et 74 minutes (ou une heure 14 minutes) pour les heures nocturnes. La première heure diurne commence au lever du soleil, et la première heure nocturne commence au coucher du soleil. Dans notre exemple cela nous donne donc la première heure qui dure de 8 h 21 à 9 h 07, la deuxième de 9 h 07 à 9 h 53, etc ... Et pour les heures nocturnes, la première dure de 17 h 31 à 18 h 45, la deuxième de 18 h 45 à 19 h 59, etc ...

Chaque heure diurne et chaque heure nocturne est affectée à une planète en fonction de sa position et du jour de la semaine. Vous trouverez ci-dessous le tableau des heures planétaires diurnes et nocturnes en fonction des jours de la semaine.

HEURES		Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
HEURES DE JOUR	1re	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne
	2e	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter
	3e	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars
	4e	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil
	5e	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus
	6e	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure
	7e	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune
	8e	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne
	9e	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter
	10e	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars
	11e	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil
	12e	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus
HEURES DE NUIT	1re	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure
	2e	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune
	3e	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne
	4e	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter
	5e	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars
	6e	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil
	7e	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus
	8e	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure
	9e	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune
	10e	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne
	11e	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter
	12e	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars

Méthodes d'Ouverture et de Fermeture du Cercle

Je vais vous donner ici les deux méthodes que j'utilise pour ouvrir et fermer mon cercle. La première basée entièrement sur la visualisation, et aussi efficace que la deuxième, est réservée à ceux qui se sentent assez à l'aise avec le non-verbal. La deuxième méthode, plus traditionnelle, est basée sur la visualisation et le verbe. Ces deux méthodes ne sont pas figées vous pouvez ensuite les modifier en fonction de votre propre sensibilité ou symbolique afin qu'elles collent plus à votre voie.

1ère Méthode :

Placez vous face au Nord, et avec votre Athamé ou votre doigt (ou si vous vous sentez assez à l'aise avec la visualisation, par votre esprit), tracez dans le sens des aiguilles d'une montre un cercle sous la forme d'une énergie de couleur bleue électrique sortant de votre Athamé, de votre doigt, ou si vous le tracez par l'esprit, émergeant du sol. Une fois le cercle tracé, placez vous au centre (ou restez-y si vous avez tracé le cercle par l'esprit sans bouger), face au Nord, et visualisez une flamme de couleur jaune ocre émerger sur le cercle à l'endroit du Nord. Visualisez cette flamme comme étant la représentation des Seigneurs de la Tour du Nord, les gardiens de la Terre. Visualisez ensuite une flamme verte émerger au point Est du cercle. Imaginez cette flamme comme étant la représentation des Seigneurs de la Tour de l'Est, les gardiens de l'Air. Visualisez ensuite une flamme rouge émerger au point Sud du cercle, et imaginez-la comme étant la représentation des Seigneurs de la Tour du Sud, les gardiens du Feu. Enfin, visualisez une flamme bleue émerger du point Ouest du cercle, et imaginez-la comme étant la représentation des Seigneurs de la Tour de l'Ouest, les gardiens de l'Eau. Visualisez alors un tourbillon d'énergie dextrogyre (c'est à dire tournant dans le sens des aiguilles d'une montre) courbant les flammes jusqu'à ce qu'elles se rejoignent toutes et ne forment plus qu'un avec le tourbillon énergétique. Vous pouvez donner à ce tourbillon la forme d'une sphère ou d'une ogive.

Une fois que vous avez pratiqué votre rituel et que vous souhaitez fermer le cercle, pour permettre aux énergies accumulées de partir vers leur but, visualisez le tourbillon ralentissant jusqu'à s'arrêter. Vous vous retrouvez alors avec vos quatre flammes et votre cercle. Visualisez la flamme du Nord s'éteignant doucement pendant que vous remerciez mentalement les Gardiens du Nord, puis faites de même avec la flamme de l'Ouest, celle du Sud et enfin celle de l'Est. Visualisez enfin le cercle être dissout en partant du Nord, et en allant dans le sens sénestrogyre (c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre). Prenez un moment pour vider votre esprit, puis allez faire votre mise à la terre.

PS : les couleurs des flammes sont propres à ma symbolique, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec, libre à vous de les changer afin qu'elles collent à votre symbolique.

2ème Méthode :

Cette méthode, plus traditionnelle, est dérivée de celle qui m'a été transmise par Ravenéros.

Placez vous face au Nord, Athamé dans la main droite, et tracez trois fois le cercle en en faisant le tour dans le sens dextrogyre tout en disant à chaque tour :

"Je trace ce cercle sacré afin qu'il sépare le sacré du profane, et marque ainsi la frontière entre ces deux mondes. Au nom du Dieu Cornu et de la Déesse, voici les limites du cercle sacré."

Posez ensuite l'Athamé sur l'autel, et prenez la Baguette dans la main gauche, mettez-vous face au Nord, baguette bien en main dirigée devant vous. Visualisez une grande porte en pierre derrière laquelle se trouve une grande étendue de terre noire et dites :

"J'appelle les Seigneurs de la Tour du Nord, Gardiens de la Porte Boréale, Maîtres des Gnomes et des Gnomides, Afin qu'ils m'aident et protègent mon cercle."

Puis mettez vous face à l'Est, visualisez un paysage venteux et dites :

"J'appelle les Seigneurs de la Tour de l'Est, Gardiens de la Porte de l'Orient, Maîtres des Sylphes et des Sylphides, Afin qu'ils m'aident et protègent mon cercle."

Puis face au Sud, visualisez un paysage de volcans et de coulées de lave et dites :

"J'appelle les Seigneurs de la Tour du Sud, Gardiens de la Porte du Midi, Maîtres des Salamandres, Afin qu'ils m'aident et protègent mon cercle."

Enfin face à l'Ouest, visualisez un océan ou un lac immense et dites :

"J'appelle les Seigneurs de la Tour de l'Ouest, Gardiens de la Porte de l'Occident, Maîtres des Ondins et des Ondines, Afin qu'ils m'aident et protègent mon cercle."

Une fois votre rituel terminé, il vous faut renvoyer les Seigneurs des Tours.

Mettez-vous face au Nord, visualisez le paysage de terre noire s'effacer et dites :

"Seigneurs de la Tour du Nord, Maîtres de la Terre, des Gnomes et des Gnomides, Je vous remercie pour votre présence, votre aide et votre protection. Vous pouvez à présent retourner dans votre royaume. Je vous remercie et vous salue."

Mettez-vous face à l'Ouest, visualisez le paysage d'océan ou de lac s'effacer et dites :

"Seigneurs de la Tour de l'Ouest, Maîtres de l'Eau, des Ondins et des Ondines, Je vous remercie pour votre présence, votre aide et votre protection. Vous pouvez à présent retourner dans votre royaume. Je vous remercie et vous salue."

Mettez-vous face au Sud, visualisez le paysage de volcans et de coulées de lave s'effacer et dites :

"Seigneurs de la Tour du Sud, Maîtres du Feu, et des Salamandres, Je vous remercie pour votre présence, votre aide et votre protection. Vous pouvez à présent retourner dans votre royaume. Je vous remercie et vous salue."

Mettez-vous face à l'Est, visualisez le paysage venteux s'effacer et dites :

"Seigneurs de la Tour de l'Est, Maîtres de l'Air, des Sylphes et des Sylphides, Je vous remercie pour votre présence, votre aide et votre protection. Vous pouvez à présent retourner dans votre royaume. Je vous remercie et vous salue."

Prenez ensuite votre Athamé dans la main droite, et faites trois fois le tour du cercle dans le sens sénestrogyre, en visualisant les énergies du cercle retourner dans l'Athamé, et dites à chaque tour :

"Au nom du Dieu Cornu et de la Déesse, le cercle est à présent dissout."

Ensuite faites votre mise à la terre, comme pour l'autre méthode.

Les Fêtes de la tradition sorcière

L'année sorcière comporte 21 célébrations, constituées de 8 Sabbats et 13 Esbats de Pleine Lune. Certains pratiquants de l'Art célèbrent aussi les 13 Esbats de Nouvelle Lune, dans un but d'équilibre, ce qui amène à un total de 34 célébrations.

Les 8 Sabbats habituellement célébrés sont une synthèses de deux cycles : le cycle celtique, lunaire, et le cycle germanique, solaire. Dans l'ordre il s'agit de :
- Samhain (31 Octobre)
- Yule (vers le 21 Décembre)
- Imbolc (2 Février)
- Ostara (vers le 21 Mars)
- Beltane (1er mai)
- Litha (vers le 21 Juin)
- Lughnasadh (1er Août)
- Mabon (vers le 21 Septembre)

Les Esbats

Les Esbats sont traditionnellement des réunions entre sorciers et sorcières d'un même coven ou groupe, pour un anniversaire, un handfasting, un rituel de groupe, une crise, etc... Mais de plus en plus de sorciers et de sorcières pratiquent en solitaire, ce qui donne aux Esbats une nouvelle dimension. De simples réunions festives, ils sont devenus actuellement des fêtes avec rituel dédié à la Déesse et un repas particulier. Certains ne pratiquent que les Esbats de Pleine Lune, et d'autres pratiquent à la fois les Esbats de Pleine et de Nouvelle Lune. A vous de voir selon la façon dont vous réagissez à la Pleine et à la Nouvelle Lune. En fonction de votre choix cela vous fera donc 13 ou 26 Esbats par an. Ne pratiquant personnellement (pour des raisons de temps) que les Esbats de Pleine Lune je ne vous parlerai que de ceux-ci dans la suite de cette page.

Les Esbats sont des fêtes dédiées à la Lune et donc à la Déesse dont elle est le symbole. La Pleine Lune symbolise la Déesse dans son aspect de mère. Les Esbats de Pleine Lune sont donc des jours dédiés à la fertilité. Lors des Esbats on pratique des rituels qui nécessitent la Pleine Lune, ou si on n'a pas de rituel particulier à pratiquer, on peut faire une prière ou célébrer un rituel de remerciement ou d'hommage à la Déesse. A vous de rédiger une formule d'hommage ou de remerciement à la Déesse selon votre lien personnel, votre vision de la

Déesse et selon votre inspiration. Si vous ne vous sentez pas très inspiré, vous trouverez sur de nombreux sites et dans de nombreux livres sur la Wicca des rituels d'Esbats et des formules d'hommage à la Déesse tout prêts.

A la Pleine Lune, les énergies de la Lune sont à leur maximum, et les votres sont décuplées, n'hésitez donc pas à en profiter pour pratiquer certains rituels : la Pleine Lune accroît l'énergie personnelle de nombreuses personnes, ce qui donne lieu aux insomnies, à une certaine nervosité, etc... ; en pratiquant un rituel durant l'Esbat vous lui donnez plus de puissance que s'il était pratiqué un jour normal, et vous vous déchargez d'une partie du surplus d'énergie généré par la Pleine Lune.

Les Esbats de Pleine Lune sont des jours idéaux pour recharger ou purifier les cristaux et d'autres objets rituels (comme les talismans, les outils, etc...) grâce aux rayons de la Lune. Pour les Esbats vous pouvez décorer votre Autel d'une nappe blanche, de bougies blanches, d'une coupe d'eau (avec laquelle vous pourrez faire de la divination comme avec une boule de cristal) et des fleurs blanches. Vous pouvez aussi y mettre les herbes et les cristaux que vous souhaitez consacrer.

Pour les Esbats vous pouvez mettre en offrande des biscuits en forme de croissant de Lune. Vous pouvez utilisez la recette suivante, il s'agit du shortbread celte. Pour cette recette il vous faut : 3/4 de tasse de beurre, 1/4 tasse de cassonade et 2 tasses de farine. Faites ramollir le beurre et mélangez-le à la cassonade, puis ajoutez la farine et mélangez bien. Laisser reposer la pâte une heure, puis avec un rouleau faites une pâte d'1,5 cm d'épaisseur. Découpez la pâte avec un emporte pièce ou un couteau en gâteaux en forme de croissant de lune. Faites cuire sur une plaque graissée ou recouverte d'un film spécial pendant 15 minutes à 180° C.

Samhain

31 Octobre

Autres noms : Samain, Samoni, Halloween, All Hallow's Eve, Sow in, Sow een, Fête des Pommes.
Déités de ce Sabbat : Hécate, Morrigan, Cernunnos, Osiris
Encens : Pomme, Cyprès, Sauge, Menthe, If
Arbres : Cyprès, If
Fleurs : Souci, Chrysanthème
Couleurs : Orange et Noir

Pierres : Obsidienne, Onyx, Jais, Cornaline
Planète : Pluton

Samhain est une fête païenne particulière, puisqu'il s'agit du nouvel an païen, c'est-à-dire la fin d'une année et le début d'une autre. A ce titre Samhain symbolise donc à la fois la mort et la renaissance (entre autres celle du Dieu Cornu dans la tradition wiccane). Samhain annonce que la terre se prépare à l'hiver qui arrive, symbolisée par la mise en sommeil du Dieu. La nature change à l'approche de l'hiver, se parant de rouge, d'orange et de jaune. Ce Sabbat est donc associé à la mort et à la renaissance mais surtout de façon plus large au cycle de la vie (naissance-vie-mort-renaissance). Samhain indique qu'il faut finir un cycle pour en commencer un nouveau, il symbolise donc aussi le travail sur soi, la méditation et l'introspection. Lors de Samhain on peut se débarrasser d''un aspect négatif de sa vie en l'écrivant sur un parchemin que l'on brûlera dans le chaudron disposé devant l'autel.

Lors de Samhain le voile entre les mondes s'amincit, ce qui facilite la communication avec les esprits et la divination (par la boule de cristal ou tout autre méthode). C'est un Sabbat que l'on fête avec nos proches qui sont morts, on les invite à se joindre à nous lors du festin, et on leur offre une partie du repas sur l'autel. Samhain est donc une fête entre les vivants et les morts. C'est donc l'occasion de méditer sur les proches qui sont morts sans aspect morbide. Lors de cette fête on peut faire un rituel en l'honneur des morts et du cycle naissance-vie-mort. Ce soir la on peut si on le souhaite tenter de se souvenir d'une vie antérieure, mais surtout il faut éviter de déranger les morts par des pratiques de spiritisme ou de oui-ja (vous n'aimeriez pas une fois dans l'Autre Monde que l'on vous dérange pour des bêtises alors respectez les morts). C'est aussi le Sabbat pendant lequel on médite sur l'année écoulée, et on se remet en question. Vous pouvez pour cela faire une liste avec vos souhaits pour l'année à venir, vos bonnes résolutions, vos objectifs, etc... Mettez cette liste dans votre Livre des ombres jusqu'au prochain Samhain où vous la ressortirez pour faire le point (ce qui s'est réalisé, ce qui a échoué, etc ...). Si vous estimez qu'il reste des objectifs à atteindre faites une nouvelle liste, puis faites un petit feu de thuya et de pin dans votre chaudron, et brûlez l'ancienne liste.

En Irlande lors de cette fête, on effectuait un sacrifice de sang à destination de l'idole royale, et à Rome on ouvrait la porte de l'Autre Monde, ce qui permettait de communiquer avec les morts. Plus tard avec la christianisation, on se mit à considérer la mort de façon moins festive, les gens avaient peur des morts et de ce qu'ils pouvaient leur faire, et ils se mirent à créer des mesures de protection contre eux. Ainsi en est-il de la tradition Écossaise de Jack o Lanterne, où des citrouilles sont sculptées et illuminées de l'intérieur par une chandelle, ces figures hideuses étant réputées faire peur aux mauvais esprits qui voudraient tourmenter les vivants, et guider les esprits qui venaient en paix, pour lesquels on dressait la table afin qu'ils puissent se restaurer. Pendant Samhain la trêve était déclarée, et certains actes de la vie courante devenaient tabous, il était impossible ce jour la de se marier, de naviguer, de faire du commerce, etc.....

Samhain est l'une des trois nuits des Esprits, pendant lesquelles on effectue des prophéties avec des pierres et des noix : selon leur réaction au feu, on détermine si l'année sera bonne ou non, si les voeux seront comblés, etc.... Lors de Samhain les esprits aident donc à prendre des décisions via ces moyens de divination.

La décoration de l'autel lors de ce sabbat peut être constituée de fruits comme des pommes, des grenades (fruit qui fût offert à Perséphone par Hadès pour la convaincre de rester avec lui), des courges, des courgettes, des noix, des glands, des citrouilles, ou d'autres fruits tardifs, ainsi que des fleurs automnales tels des soucis ou des chrysanthèmes, des pommes de pin, et des morceaux de mousse. La nappe de l'autel doit être noire, et les offrandes doivent être déposées dans des plats en terre cuite. En plus du chaudron devant l'autel, on peut disposer sur celui-ci une assiette marquée de la roue à 8 rayons. Lors de ce Sabbat, la tradition est de laisser un plat de nourriture hors de la maison pour les morts, ainsi qu'une chandelle sur une fenêtre pour les guider vers le Summerland (le pays de l'été éternel), et enfin des pommes enfouies sous terre pour les nourrir pendant leur voyage. Cette tradition de la flamme qui guide les morts se retrouve dans des civilisations anciennes (en Grèce, en Égypte et à Rome), où une lampe était placée à la fenêtre pour éclairer le chemin des défunts et leur montrer qu'ils sont les bienvenus parmi les leurs.

Enfin les plats typiques de cette fête sont à base de betteraves, de navets, de carottes, de panais, de pommes de terre (enfin bref de tout ce qui est à base de racines), de pommes, de grenade, de maïs, de noix, de pain d'épice, de graminées (blé, avoine, etc...), de cidre, de vin chaud, de citrouille et de viande. Tous ces aliments symbolisent notre lien avec le monde des morts.

Pour Samhain vous pouvez confectionner l'encens suivant : mélangez un peu de sciure ou de copeaux de bois à 4 parts de bois d'If, une part de bois de Cannelle, une part d'aiguilles de Pin et 10 gouttes d'huile essentielle de Thuya. Malaxez le tout, et brûlez le sur un charbon comme les encens classiques.

Voici une recette de plat typique Irlandais que vous pouvez faire pour Samhain : le Colcannon. Ingrédients : 1 kg de pommes de terre, 200 g de beurre, 400 g de bacon ou de lard fumé, 1 chou frisé, 1 verre de bière, 4 oignons, du sel et du poivre. Hachez finement les oignons, et faites les frire doucement avec le bacon ou le lard fumé coupé en petits morceaux. Pendant ce temps faites bouillir les pommes de terre, épluchez les et écrasez les pour en faire de la purée. Ajoutez y la moitié du beurre, et gardez cette purée au chaud dans un four allumé au minimum, et laissez la porte ouverte. Ajoutez le chou coupé en lamelles aux oignons frits, et laissez griller doucement, en mouillant avec un peu de bière si ça devient trop sec. Salez et poivrez. Une fois le chou cuit, faites fondre le reste du beurre dans une poêle, et versez dans chaque assiette quelques cuillérées de purée de pommes de terre assaisonnée avec le mélange de chou, d'oignons et de bacon (ou de lard fumée). Arrosez de beurre fondu et servez.

Yule

Aux environs du 21 Décembre

Autres noms : Jol/Iule/Solstice d'Hiver
Déités de ce sabbat : Lucina, Attis, Dionysos, Odin
Encens : cèdre, pin, sapin, romarin.
Arbres : Chêne (symbole de la bûche), conifères, Houx.
Fleur : Poinsettias, Cactus de Jérusalem, Roses rouges, Hellébore.
Couleurs : Or et Argent.
Pierres : Oeil de Tigre, Rubis.
Planète : Jupiter

Yule marque la première journée de l'hiver, c'est la nuit la plus longue de l'année, le solstice d'hiver. Elle symbolise la naissance du nouveau Soleil qui éclairera la terre pour la prochaine année. Yule marque la naissance de plusieurs déités païennes, tels Dionysos, Attis et Odin. Dans beaucoup de cultures et de religions, Yule annonce le début d'une période de festivités de longueur variable. Yule marque le début d'un nouveau cycle, l'allongement des jours et le retour des beaux jours.

Dans les temps anciens de grands feux de joie étaient allumés à l'occasion de Yule, pour aider et assurer la renaissance du soleil. Plus tard la tradition des feux a été remplacée par l'allumage de la bûche de chêne dans la cheminée (qui symbolise la réincarnation du Dieu au sein du feu sacré de la Déesse), et la renaissance du soleil est devenue celle de dieux dont il était l'astre. Les tisons de la bûche mise à brûlée servent traditionnellement pour le reste de l'année à tracer les cercles (pour ceux qui les tracent au charbon), et à former des cachets. Le Gui, plante sacrée est druides, est l'une des plantes de Yule, la plus importante étant le Sapin. L'une des traditions de Yule est la création d'un arbre de Yule, vous pouvez pour cela prendre un arbre coupé ou un arbre en pot que vous pourrez replanter après. Cet arbre pourra être décoré avec des guirlandes de boutons de roses séchés, des bâtons de cannelle, et des sachets d'épices parfumés, suspendus aux branches. On peut aussi suspendre des oranges, des pommes et des citrons, et des cristaux de quartz entourés de fil métallique brillant. Si vous souhaitez allumer une bûche, prenez en une de chêne ou de pin, et gravez ou tracez à la craie dessus une image du soleil, ou un symbole du dieu cornu. Puis allumez la bûche au crépuscule, et pendant qu'elle brûle visualisez que le soleil brille à l'intérieur de celle-ci, et pensez à la venue des beaux jours.

Vous pouvez décorer votre autel avec du gui, du houx, du romarin, du laurier, du genévrier, du cèdre, des branches de végétation à feuilles persistantes ou de conifères, des poinsettias et

des roses blanches ou rouges. La nappe sera blanche et les chandelles seront vertes et rouges. Les offrandes devront être constituées principalement de pommes coupées en deux (afin de mettre en évidence leur étoile à 5 branches naturelle), de noisettes et de noix. Vous pouvez préparer un chaudron contenant de l'alcool à brûler ou une chandelle rouge, ou encore y préparer un feu que vous allumerez pendant le rituel. A cause de cette "mise à feu" le chaudron devra être posé sur une surface ne craignant pas la chaleur. Pendant le rituel vous pouvez méditer sur le soleil, sur les énergies cachées qui sont en sommeil en vous et dans la terre pendant l'hiver, mais aussi sur la naissance en tant que prolongement de la vie et non comme son début.

Pour Yule vous pouvez utiliser l'encens suivant : mélangez un peu de sciure ou de copeaux de bois à un mélange broyé de quatre parts de bois de Sapin (si possible écorce et un peu de résine), une part d'aiguilles de Pin, deux pincées de feuilles de Lierre séchées et broyées, une pincée de feuilles de Romarin, et 10 gouttes d'huile essentielle de Clou de Girofle. Utilisez cet encens comme les encens classiques, en le brûlant sur un charbon ardent.

Lors de cette fête tout ce qui est à base de pomme est à l'honneur (y compris le cidre qui est la boisson de circonstance), de même que les poires, les noisettes et les noix, ainsi que le gingembre et les épices (vous pouvez faire une maison en pain d'épices). Vous pouvez aussi servir des plats à base de poulet, de chapon d'oie ou de perdrix rôtie, de cochon de lait rôti, du pâté en croûte, du civet de lièvre ou de lapin, de la tourte de pigeon, des gâteaux au cumin, du gâteau aux fruits confits, du pain d'épices, des biscuits au sucre, de l'infusion d'hibiscus, du vin chaud épicé, et du cidre chaud épicé.

Après le rituel vous pouvez vous prendre du café de Houx avant de passer à table. Pour faire ce café il vous faut 500 g de feuilles de Houx pour 4 personnes. Faites les griller dans un fou chauffé à 150 °C jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches, puis broyez les au mixeur. Conservez ensuite cette poudre de feuilles de Houx séchées dans un bocal hermétique, et servez vous en comme pour le café dans une cafetière classique ou sous forme d'infusion dans une casserole.

Pour Yule vous pouvez vous faire un plat traditionnel Ecossais : le Haggis (ou Panse de Brebis Farcie). Pour cette recette il vous faut pour 4 personnes : la Panse, le coeur, le poumon et le foie d'une brebis, 200 g d'avoine broyée, 250 g de lard, 2 oignons, 1 litre de bouillon, du sel et du poivre noir. Faites bouillir les abats (sauf la panse) pendant une heure et demie, puis passez les au mixeur avec le lard. Ensuite mettez l'avoine broyée dans un plat en pyrex et faites la griller pendant 30 minutes dans un four chauffé à 180 °C, en remuant de temps en temps pour que l'avoine grille uniformément. Dans un plat à terrine, mélangez l'avoine, le hachis d'abats et de lard, les oignons finement hachés, salez et poivrez abondamment, et faites en une pâte en y ajoutant un peu du bouillon de cuisson des abats. Remplissez ensuite la moitié de la panse avec cette farce (pas plus car la farce gonfle pendant la cuisson) puis cousez la panse avec du fil blanc. Mettez la panse dans un plat graissé et recouvrez la de

bouillon, faites cuire le tout à feu très doux pendant au moins 3 heures. Dès que la panse se met à gonfler, piquez la avec une fourchette et assurez vous qu'elle reste toujours recouverte de bouillon. Après les 3 heures minimum de cuisson, égouttez le bouillon, coupez le Haggis en deux, et servez le avec une purée de pommes de terre et une sauce aux pommes.

Imbolc

2 Février

Autres noms : Candlemas, Fête des Flambeaux, Oimelc, Lupercallia, Fête de Pan, Fête des Perce-neige, Jour de Brigit, Fête de la Lumière Croissante.
Déités de ce Sabbat : Brigid, Aradia, Junon
Encens : Myrrhe, Basilic, Gardénia
Arbres : Bouleau, Sorbier
Fleurs : Perce-Neige, Lys Blanc
Couleurs : Blanc et Vert
Pierres : Améthyste, Grenat, Onyx, Turquoise
Planète : Saturne et Uranus

Après la fête de Yule qui célèbre la mise au monde du jeune Dieu, Imbolc célèbre le rétablissement de la Déesse, grâce à l'allongement des jours. La chaleur du soleil réveille et fertilise la Terre et provoque la germination des graines, c'est le début du printemps. Imbolc symbolise aussi la purification par le feu du Soleil, nécessaire au sortir de l'hiver. C'est aussi une fête de la fertilité du feu, et de la lumière, et dans les temps anciens on allumait pendant ce sabbat des brasiers et des flambeaux. Coutume qui est reprise aujourd'hui sous une forme plus simple : beaucoup de Wiccans célèbrent cette fête en tenant une bougie à la main, en allumant des bougies partout dans leur maison ou en allumant de petits feux. A Rome cette fête avait lieu pendant les Lupercales, les fêtes dédiées à Junon. Dans la symbolique chrétienne ce sabbat est devenu la fête de la Chandeleur.

Traditionnellement ce sabbat est une période initiatique dans beaucoup de covens wiccans, qui pratiquent ce jour là rituels de dédication ou d'initiation. Imbolc fêtant le retour de la lumière, il symbolise l'accès à la connaissance et à la sagesse. Brigid, la patronne de cette fête était d'ailleurs la déesse de la sagesse, de la poésie, de la divination, de la prophétie et de la guérison. C'est aussi le Sabbat pendant lequel on consacre les bougies qui seront utilisées tout au long de l'année.

Imbolc est un sabbat pendant lequel on se purifie, on chasse les mauvais éléments du passé, et on se prépare à commencer une nouvelle vie. Le rituel lors de ce sabbat doit être principalement axé sur la fertilité, sur le retour du jeune Dieu/Soleil, et sur le réveil de la Terre-Mère après le sommeil de l'hiver. On peut aussi lors de cette fête laisser le passé derrière soi afin de pouvoir aborder une nouvelle vie, déchargé des chaînes qui nous retenaient.

Pour cette fête vous pouvez décorer votre autel avec une nappe verte, et un grand nombre de chandelles blanches, une branche de sapin, de cèdre ou d'épinette, ainsi que de nombreuses fleurs blanches. Vous pouvez aussi mettre sur l'autel un bol de lait de chèvre ou de brebis (puisque c'est la période à laquelle les ovins mettent bas). Vous pouvez disposer à côté de l'autel un balai de branches symbolisant la purification et la mise de côté du passé. Imbolc est le meilleur sabbat pour fabriquer votre balai rituel en Sorgho ou en Noisetier grâce à quelques branches que vous lierez ensemble avec une ficelle solide.

Pour Imbolc vous pouvez utiliser l'encens suivant : mélangez un peu de sciure ou de copeaux de bois à un mélange de quatre parts de bois de Sorbier, une part d'Oliban ou de Myrrhe, une part de Lichen, deux pincées de feuilles de Laurier séchées et broyées et 10 gouttes d'huile essentielle de Romarin. Cet encens est à utiliser sur un charbon ardent comme les encens en grains classiques.

Les plats appropriés pour Imbolc comportent tous les plats épicés, ainsi que les plats ou desserts flambés, qui symbolisent le feu. Tout ce qui comporte la couleur rouge est là aussi approprié : chou rouge, tomate, ainsi que les poissons. Enfin toutes les graines sont à l'honneur lors de cette fête de l'arrivée du printemps : graines de tournesol, de sésame, de pavot, etc...

Lors d'Imbolc vous pouvez faire des crêpes, mais surtout des Dulcia aux graines de Pavot. Cette recette vient d'Apicius, et c'est une recette de dessert typiquement gallo-romain. Il vous faut pour produire 15 Dulcia environ 170 ml d'eau (ou mieux encore de lait), 60 g de farine (ou mieux de la semoule), de l'huile d'olive à frire, 2 cuillérées à soupe de miel, des graines de Pavot (si vous n'en n'avez pas remplacez les par du poivre noir). Faites bouillir l'eau (le lait est meilleur et donnera plus de goût aux Dulcia) et ajoutez la farine tamisée (ou la semoule) et battez vigoureusement comme pour la pâte à choux. Faites cuire le tout jusqu'à ce que vous obteniez une pâte épaisse que vous étalerez dans un plat ou sur une plaque. Laissez refroidir la pâte, puis une fois froide, coupez la en cubes (comme des sucreries, il faut que la pâte soit ferme mais encore collante), et mettez les cubes à frire dans l'huile d'olive (utilisez une friteuse). Si vous faites votre pâte avec de la semoule (ce qui est la recette originelle), faites juste revenir les cubes dans l'huile dans une poêle, sinon ce sera indigeste. Une fois brun-dorés et bien cuits, mettez les Dulcia sur du papier absorbant, puis alors qu'ils sont encore chauds arrosez les de miel tiède et parsemez les de graines de pavot ou de poivre noir fraîchement moulu. Ce dessert est à servir chaud.

Ostara

Vers le 21 Mars

Autres noms : Equinoxe du Printemps.
Déités de ce Sabbat : Eostre, Ostara
Encens : Jasmin, Sauge, Fraise
Arbres : Saule, Aulne
Fleurs : Violette, Tulipe, Jacinthe, Fleurs printanières
Couleurs : Marron, Vert, Jaune, Mauve et Rose
Pierres : Aigue-marine, Jaspe Rouge, Héliotrope
Planète : Jupiter et Neptune

Après la fête d'Imbolc, qui annonce le retour du soleil, Ostara marque l'équilibre entre le jour et la nuit (à l'équinoxe le jour et la nuit sont tous les deux égaux en durée). Ostara est un Sabbat où l'on fête la fertilité, l'arrivée visible du printemps, le retour de la déesse et le réveil de la nature. Ce sabbat était dédié à Eostre (déesse de la fertilité) en Angleterre Saxonne, et à Ostara en Germanie, et il marquait le début de la saison des semailles. Dans d'autres traditions on honorait la déesse verte et le seigneur des bois.

A Ostara, on invoquait la clémence de la nature afin que les semailles prennent bien et que les cultures donnent une bonne récolte. Ce Sabbat est aussi l'occasion de consacrer les outils dédiés à la divination, ainsi que les talismans.

Pour cette fête vous pouvez décorer votre autel avec une nappe marron, et un grand nombre de fleurs printanières (tulipes, narcisses, crocus, jacinthes, etc...) aussi bien sur l'autel que dans toute la maison. Les bougies posées sur l'autel doivent être jaunes (couleur du soleil renaissant). Vous pouvez aussi mettre sur l'autel vos sachets de graines que vous allez semer dans votre jardin, afin de les bénir durant le Sabbat. En guise d'offrande vous mettrez sur l'autel des oeufs décorés, ou peints avec des symboles comme le triskel, la lune, des fleurs, etc ...

Pour Ostara vous pouvez utiliser l'encens suivant : mélangez un peu de sciure ou de copeaux de bois à un mélange de quatre parts de bois d'Aulne, une part de pétales de Rose, une part de pétales de Violette, et 10 gouttes d'huile essentielle de Chèvrefeuille. Cet encens est à utiliser sur un charbon ardent comme les encens en grains classiques.

Les plats appropriés pour Ostara comportent tout ce qui est à base de pousses (les premières feuilles de moutarde, de pissenlit, etc...), mais aussi des fleurs en garniture des salades (elles

marquent le retour de Perséphone des Enfers), et bien sûr tout ce qui est à base d'oeufs, car les oeufs symbolisent la fécondité, la fertilité et l'abondance. Vous pouvez donc servir des salades de jeunes pousses, des oeufs durs décorés de motifs ou peints de couleurs vives, des omelettes, des quiches, vous pouvez garnir vos plats de fleurs, de luzerne et de persil. En dessert vous pouvez servir une tarte sucrée aux oeufs, du gâteau au miel, du gâteau des anges, des brioches, des gaufres, et en boisson, de l'hydromel, du lait, du punch au lait et des tisanes.

Pour Ostara, vous pouvez par exemple faire une omelette verte (recette médiévale). Pour cela il vous faut : 6 oeufs, 15 cl de lait, 5 cl d'eau, 2 grandes cuillerées de parmesan, 100 gr d'épinards jeunes, 4 feuilles de sauge fraîche, quelques feuilles de menthe selon son goût (4 en général), 50 gr de beurre, 4 branches de marjolaine, 100 gr de feuilles de blettes, un peu de persil, et du sel. Battez les oeufs avec l'eau et le lait (l'eau et le lait assurant la légèreté de l'omelette). Ajoutez le fromage et salez légèrement. Lavez soigneusement toutes les herbes, hachez-les menu et disposez le tout dans un mortier. Pilez le tout en ajoutant une pincée de gros sel. Le but est de recueillir le jus de toutes ces herbes. Filtrez la mixture juste au-dessus du mélange oeufs/eau/lait puis remélangez le tout. Le mélange doit alors prendre une belle couleur verte. Mettez le tout à cuire dans une poêle graissée avec une noisette de beurre, comme pour une omelette normale.

Beltane

1er Mai

Autres noms : Fête de la nuit de Walpurgis, fête du May Day, Nuit des Sorcières, Veille de Mai.
Déités de ce Sabbat : Bel (Bélénos), Cernunnos, Pan, Flora, Diane
Encens : Lilas, Muguet, Aubépine
Arbres : Saule, Aubépine, arbres fruitiers en fleurs
Fleurs : Lilas, Muguet, fleurs de Mai
Couleurs : Vert tendre, Mauve, Rose et Jaune
Pierres : Emeraude, Saphir, Quartz Rose
Planète : Vénus et la Lune

Après la fête d'Ostara, qui annonce le printemps, Beltane est la fête du feu, symbole de l'union entre la Déesse et le Dieu, afin que le Dieu puisse mourir pour renaître de la Déesse. Beltane marque l'arrivée des premiers fruits de la saison, et la promesse de récoltes abondantes. A cette occasion de grands feux étaient organisés afin de faire fuir la grêle, les gelées tardives et

autres désastres météorologiques qui pouvaient détruire les récoltes. Dans certaines traditions on brûlait aussi dans un bûcher un mannequin de paille qui symbolisait l'hiver, le froid et le mal. C'était aussi la période pendant laquelle on dressait les arbres de Mai, qui étaient décorés avec des friandises, des rubans, etc...

La veille de Beltane, qui est nommée nuit des sorcières, ou nuit de Walpurgis, est dédiée aux élémentaux : gnomes et gnomides, sylphes et sylphides, salamandres, ondins et ondines, mais aussi fées et elfes. Beltane est donc l'occasion d'entrer en contact avec eux, que ce soit à travers une grande ballade en pleine nature, ou lors d'un rituel. De même que le Dieu et la Déesse s'unissent à Beltane, ce sabbat est propice à la célébration d'un Handfasting. L'eau de rosée récoltée le matin de Beltane est réputée comme étant capable de purifier et de soigner. Ce matin est aussi le seul durant lequel on peut couper des branches d'Aubépine sans mettre en colère les fées qui y habitent.

Pour cette fête vous pouvez décorer votre autel avec une nappe verte ou fleurie, des marguerites et autres fleurs sauvages (violettes, primeroses, boutons d'or, etc...), des touffes d'herbes et des bougies rouges décorée de rubans roses, verts, jaunes et mauves, ainsi que d'une couronne de fleurs. Les offrandes doivent être constituées de fleurs, de fruits, de rubans colorés et de biscuits en forme de coeur. Des rubans peuvent aussi être attachés aux arbres si vous en avez chez vous. Si vous célébrez Beltane à l'extérieur vous pouvez recréer en miniatures les fameux feux de Bel, en allumant de petits braseros dans deux chaudrons, ou en allumant deux petits feux, entre lesquels vous passerez pour être purifiés et bénis par le feu.

Pour Beltane vous pouvez utiliser l'encens suivant : mélangez un peu de sciure ou de copeaux de bois à un mélange de quatre parts de bois d'Aubépine, une part de pétales de fleur d'Aubépine, une part de feuilles de Lierre séchées et broyées, et 10 gouttes d'huile essentielle de Jasmin. Cet encens est à utiliser sur un charbon ardent comme les encens en grains classiques.

Les plats appropriés pour Beltane comportent tout ce qui est à base d'avoine, de fraises, de lait, et de vin. Vous pouvez donc servir des plats à base de fromage, de yaourt, de crème fraîche, comme des quiches au gruyère, des pailles au fromage, de la charlotte aux fraises, des bannocks (gâteaux d'avoine Ecossais), du pain à l'avoine, et de la fondue au fromage.

Pour Beltane, vous pouvez par exemple faire de l'orge au lait. Pour cela il vous faut 250 cl de lait, 250 g d'orge mondée ou perlée (se trouve dans les magasins bio), 100 g de miel et un peu de cannelle. Mettez le lait à chauffer, et dès qu'il bout versez l'orge en pluie, laissez mijoter à feu très doux, et lorsque le lait est pratiquement absorbé, vérifiez la tendresse du grain, et ajoutez le miel et la cannelle. Laissez cuire encore un peu, puis servez-le tiède ou froid. Vous pouvez le conserver au frais durant une semaine.

Litha

Vers le 21 Juin

Autres noms : Solstice d'Eté, Fête du Midsummer.
Déités de ce Sabbat : Aphrodite, Astarté, Freya, Vénus, et toutes les déesses de l'amour et du plaisir
Encens : Rose, Jasmin
Arbres : Chêne
Fleurs : Rose, Digitale
Couleurs : Rouge, Orange, et Vert
Pierres : Jade, Aventurine, Agate Mousse
Planète : Mercure

Litha, est le jour le plus long de l'année, il marque l'apothéose du cycle solaire et donc du Dieu. C'est ce qui fait de Litha une fête de réjouissances dédiée au Soleil, au feu, à la fertilité et à l'amour. A cette occasion on allumait les grands feux de Litha, qui sont devenus les feux de la Saint Jean sous l'effet du Christianisme. On dansait autour de ces feux et on sautait après par dessus les braises. Les cendres étaient dispersées dans les champs pour assurer leur fertilité. Lors de Litha il est de coutume de placer une couronne de feuilles de Chêne sur la tête du grand prêtre qui symbolise le dieu lors de cette fête. Encore à l'heure actuelle, les néo-druides célèbrent Litha sur le site de Stonehenge, en l'honneur du Soleil.

A Litha vous récolterez les herbes magiques, que vous utiliserez pour vos philtres, vos encens, vos sachets et vos potions, mais aussi les herbes médicinales (on dit en effet qu'elles sont plus puissantes si elles sont récoltées au solstice). Certaines devront être cueillies au lever du soleil, d'autres à midi, d'autres au coucher, et d'autres enfin à minuit. C'est aussi à Litha que beaucoup de sorciers coupent la branche qui servira à fabriquer leur baguette. Enfin Litha est une très bonne journée pour tous les sorts, rituels, préparations de philtres et de potions.

Pour cette fête vous pouvez décorer votre autel avec une nappe rouge ou orange, des bougies dorées, et des offrandes de fleurs, de fruits, de feuilles de fougère, de pièces de monnaie en cuivre, et de cristaux. Litha est le jour idéal pour exposer vos cristaux aux rayons du soleil pour les recharger. Sur l'autel vous pouvez aussi mettre un bouquet d'herbes aromatiques que vous brûlerez dans votre chaudron ensuite afin de parfumer toute la pièce de leurs senteurs.

Pour Litha vous pouvez utiliser l'encens suivant : mélangez un peu de sciure ou de copeaux de bois à un mélange de quatre parts de bois de Chêne, une part de feuilles de Sauge, une part de

Romarin, quatre glands broyés, et 10 gouttes d'huile essentielle de Millepertuis. Cet encens est à utiliser sur un charbon ardent comme les encens en grains classiques.

Les plats appropriés pour Litha comportent tout ce qui est à base de fruits (qui commencent à se récolter pour beaucoup à cette période), et de tous les produits de la terre (légumes du potager par exemple). Le Vin et l'hydromel ont une place de choix dans les boissons. Vous pouvez donc servir des grillades de viandes, des mets flambés, des salades de légumes et de fruits frais, des salades de pommes de terre de pâtes ou de riz, des tartes aux fraises ou aux framboises, toutes sortes de gâteaux aux fruits, et du pain au raisin.

A la Saint Jean (soit le 24 Juin), vous pouvez fabriquer de la liqueur de Noix. Pour cela il vous faut 45 Noix entières, 300 g de sucre, et un litre d'alcool pur (le mieux étant l'alcool de fruits ou de l'eau de vie). Cueillez les noix avec leur brou, puis coupez les en quatre, et mettez les à macérer dans l'alcool pendant 45 jours en laissant la bouteille exposée à la lumière du Soleil en journée, et à celle de la Lune la nuit. Au bout des 45 jours, filtrez le liquide, et coupez le avec un sirop obtenu en faisant bouillir le sucre dans un litre d'eau. Versez ensuite la liqueur dans des bouteilles de verre coloré, et conservez-les dans un endroit sombre. Vous pouvez la boire au bout de 6 à 8 mois, mais plus vous laisserez la liqueur vieillir, meilleure elle sera. Lorsque vous ouvrirez chaque bouteille, filtrez la liqueur une deuxième fois à travers un morceau de gaze, car il se forme toujours un léger dépôt.

Lughnasadh

1er Août

Autres noms : Lammas.
Déités de ce Sabbat : Lugh, Déméter, Cérès, et tous les dieux et déesses qui président aux récoltes
Encens : Sauge, Cèdre
Arbres : Noisetier, Noyer, Saule
Fleurs : Rose, Belladone
Couleurs : Jaune, Orange, et Vert foncé
Pierres : Jaspe Rouge, Jade, Malachite
Planète : Soleil

Lughnasadh est la fête des premières récoltes de grains qui serviront à produire la farine, avec laquelle on fait le pain. A ce titre Lughnasadh est donc aussi la fête du pain. Lors de cette fête, on prélevait une petite quantité de céréales dont on séparait le grain de la paille, le grain était

ensuite broyé pour en faire de la farine, et on auscultait la qualité de la farine afin de déterminer la façon dont se dérouleraient les récoltes. Lors de cette fête, les Gaulois confectionnaient des poupées de paille de blé, appelées "filles du blé", qui étaient conservées toute l'année comme talismans.

Cette fête était surtout celle dédiée au dieu Lugh, le dieu celte du Soleil (qui a enseigné aux hommes comment labourer, semer, et récolter le blé), pendant laquelle on célébrait des rituels de protection. Les sorts, les sachets, et les potions de protections faits ce jour là sont réputés comme étant particulièrement efficaces. Chez certaines amérindiens, c'était aussi le jour de la fête du serpent. Durant cette fête la danse est à l'honneur, alors n'hésitez pas à mettre de la musique et à danser dessus.

Pour cette fête vous pouvez décorer votre autel avec une nappe brodée de dessins de fruits, des bougies jaunes, des poupées faites avec des feuilles de maïs, du maïs, des fruits et des légumes frais issus des premières récoltes, des gerbes de blé, des pains, des oeillets et des fleurs de saison, des noix et des feuilles de Chêne. Vous pouvez aussi y mettre des couronnes de gerbes de blé, tenues entre elles par des rubans verts, afin qu'elles soient bénies, avant d'être accrochées derrière votre porte. Ces couronnes une fois accrochées vous assureront prospérité et fertilité. En guise d'offrande vous pouvez mettre des grains de blé, d'avoine et d'orge, des pièces en cuivre, des petits morceaux de pyrite, et du miel.

Pour Lughnasadh vous pouvez utiliser l'encens suivant : mélangez un peu de sciure ou de copeaux de bois à un mélange de quatre parts de bois de Saule, une part de pétales de fleurs jaunes de Saule, une poignée de grains d'Orge, de Seigle, d'Avoine ou autre céréale, une part de feuilles de Myrtilles, et 10 gouttes d'huile de germe de Blé. Cet encens est à utiliser sur un charbon ardent comme les encens en grains classiques.

Les plats appropriés pour Lughnasadh comportent tout ce qui contient du pain, de la farine, des céréales et du maïs. Vous pouvez servir ce jour là de l'agneau à la broche, toutes sortes de pains (pain classique, pain de maïs, pain aux 4 céréales, pain au sésame, etc...), des tartes aux fruits de type baies (fraises, framboises, mûres, groseilles, etc...), du gâteau aux pêches, des salades de fruits de saison (pêche, poire, etc...), de l'hydromel, de la bière et du vin.

Pour Lughnasadh, vous pouvez faire du pain au Pavot. Pour cela il vous faut : 100 g de farine intégrale de Froment, 100 g de farine de Seigle, 100 g de farine d'Orge, 100 g de farine d'Avoine, 50 g de levure de bière, 100 g de beurre, 2 cuillérées de miel, 4 cuillérées de graines de Pavot, 70 cl de lait entier, du sel et du poivre en abondance. Mélangez dans un saladier la levure émiettée, le lait chaud, le miel, le beurre, les graines de Pavot, une bonne quantité de poivre noir moulu et de sel. Ajoutez ensuite les 4 farines et malaxez jusqu'à former une boule. Couvrez la pâte, et laissez la gonfler dans un endroit chaud pendant une demi heure. Ensuite reprenez la pâte et retravaillez la pendant 10 minutes, et coupez la en petits pains ronds, et mettez les sur une plaque graissée, et laissez les gonfler pendant une heure. Puis faites

préchauffer votre four à 150 °C, et une fois qu'il a atteint la température voulue, mettez vos petits pains à cuire pendant 20 minutes.

Mabon

Vers le 21 Septembre

Autres noms : Equinoxe d'Automne.
Déités de ce Sabbat : Perséphone (qui descend aux enfers à cette période), Thor
Encens : Cyprès, Oeillet, Santal
Arbres : Noisetier, Pommier
Fleurs : Oeillet, Chrysanthème
Couleurs : Brun, Orange, et Jaune
Pierres : Agate, Cornaline, Citrine
Planète : Mercure

Mabon étant l'équinoxe d'automne, le jour et la nuit sont de durée égale (comme à Ostara). Les récoltes se finissent, et la nature et les hommes commencent doucement à se préparer à l'hiver (on fait des réserves). Mabon marque le déclin du Soleil, et l'arrivée prochaine du froid, des ténèbres et de l'hiver. On dit que c'est à Mabon qu'Hadès, apercevant Perséphone cueillant des fleurs dans les champs, tomba amoureux d'elle et l'enleva afin qu'elle vive et règne avec lui dans les enfers. Mais Déméter, la mère de Perséphone, fut si affectée de sa disparition, que les fleurs, les arbres et toutes les plantes se mirent à dépérir. Un compromis fût trouvé avec Hadès : Perséphone passerait la moitié de l'année avec lui et l'autre moitié hors des enfers. Déméter déclara alors que durant ces six mois de vie dans les enfers, la nature porterait son deuil et que rien ne pousserait sur la terre jusqu'à ce que Perséphone revienne.

Mabon est un sabbat durant lequel on se questionne, on se remet en question, on fait le bilan, et pendant lequel on médite sur sa vie. C'est le jour approprié pour les consécrations et les dédications de toutes sortes. C'est aussi le jour où l'on accompagne la Déesse vers son lieu de repos hivernal.

Pour cette fête vous pouvez décorer votre autel avec une nappe brune ou noire (qui marque l'avancée des ténèbres), des bougies brunes ou vert sombre, des cônes de pin et de sapin, des feuillages et des légumes d'automne (carottes, et betteraves par exemple), une tresse d'Oignons ou d'Ail, des Noix, des grappes de Raisin et des Grenades. Vous pouvez aussi fabriquer une couronne de feuilles de Chêne à laquelle vous accrocherez des glands. Cette

couronne est un symbole de prospérité et d'abondance. En guise d'offrande vous pouvez mettre dans des plats des pommes, des pommes de terre, des mûres, des fleurs de Tournesol, et des feuilles jaunies tombées des arbres.

Pour Mabon vous pouvez utiliser l'encens suivant : mélangez un peu de sciure ou de copeaux de bois à un mélange de quatre parts de bois de Noisetier, une part de feuilles de Sauge, une part de pétales de Rose, une part de pétales de Tournesol, une part de feuilles de Vigne, et 10 gouttes d'huile essentielle de Pomme. Cet encens est à utiliser sur un charbon ardent comme les encens en grains classiques.

Les plats appropriés pour Mabon comportent tout ce qui est à base de raisins (c'est la période des vendanges), et de tous les produits de la terre que l'on finit de récolter (céréales, pommes de terre, etc...). Mais aussi tous les plats qui contiennent du gibier, et des pommes (c'est l'aliment sacré de ce sabbat). Vous pouvez donc servir du gibier, des viandes grillées, des côtelettes de porc accompagnées de compote de pomme, des pommes sous toutes les formes (tartes, charlottes, etc...), des confitures de pêches et d'abricots, et des tartes aux fruits.

Pour Mabon vous pouvez faire des biscuits d'avoine et de froment. Pour cela il vous faut pour 4 personnes : 300 g de farine d'Avoine, 100 g de farine de Froment blanche, 150 g de beurre, 100 g de sucre, 15 g de levure de bière, 20 g de sucre vanillé, 2 verres de lait, 3 oeufs et du sel. Faites fondre le beurre dans une casserole, pendant que vous diluez la levure de bière dans un peu de lait. Mélangez les farines ensemble et ajoutez le sucre et une pincée de sel, puis les oeufs, le beurre fondu et la levure. Malaxez bien le tout, en ajoutant du lait si nécessaire. Il faut que votre pâte soit assez consistante. Puis laissez la reposer sous un torchon pendant une heure. Formez des petites boules de pâte que vous disposerez bien éloignés les uns des autres en les aplatissant sur une plaque graissée et poudrée à la farine. Saupoudrez les de sucre vanillé et mettez les à cuire pendant une demi heure dans un four bien chaud.

Rituel de Handfasting selon la tradition Wicca Saxonne

Ce rituel doit être effectué pendant la phase croissante de la Lune (quelques jours avant qu'elle ne soit pleine). L'Autel doit être recouvert de fleurs, et d'autres doivent être répandues sur le cercle.

Il est traditionnel pour les futurs mariés, dans la Wicca Saxonne, de s'échanger des anneaux. Ils sont généralement d'or ou d'argent, avec les noms des futurs mariés inscrits en runes. Ces anneaux reposent sur l'autel au début du rituel, ainsi que la baguette phallique.

Prêtre : *" Voici ceux qui parmi nous viennent aujourd'hui demander à être unis par le Handfasting. "*
Prêtresse : *" Laissons les être nommés et amenés devant nous. "*
Prêtre : *" x est l'homme, et y est la femme. "*

Les futurs mariés avancent pour se tenir face à la Prêtresse et au prêtre, de l'autre coté de l'autel. La fiancée est face au Prêtre, et le fiancé face à la Prêtresse.

Prêtresse (au fiancé) : *" Es-tu x ? "*
Fiancé : *" Oui ! "*
Prêtresse : *" Quel est ton désir ? "*
Fiancé : *" De ne faire plus qu'Un avec y, devant les dieux et la Wicca. "*
Prêtre (à la fiancée) : *" Es-tu y ? "*
Fiancée : *" Oui ! "*
Prêtre : *" Quel est ton désir ? "*
Fiancée : *" De ne faire plus qu'Un avec x, devant les dieux et la Wicca. "*

La prêtresse soulève l'épée et la lève bien haut, le prêtre remet la baguette phallique aux futurs mariés. Ceux-ci la tiennent entre eux deux, chacun la tenant de ses deux mains.

Prêtresse : *" Dieu et Déesse, ici se tiennent devant vous deux de vos enfants. Vous êtes témoins, maintenant de ce qu'ils ont à déclarer. "*

La prêtresse replace l'épée sur l'autel, puis prend son athamé et tient la pointe de celui-ci sur la poitrine du fiancé. Le fiancé répète ce qui suit phrase par phrase.

Prêtresse : *" Répètes après moi : Moi, x, je suis ici aujourd'hui de ma propre volonté, afin d'être uni à y. Je viens avec parfait amour, honneur et sincérité, souhaitant seulement devenir Un avec elle, que j'aime. Je m'efforcerai toujours d'assurer le bonheur et le bien-être de y. Sa vie je défendrai avant la mienne. Puisse cet athamé être plongé dans mon coeur si je n'étais pas sincère dans tout ce que je déclare. Tout cela je le jure sur les noms des dieux. Puissent-ils me donner la force de tenir mes voeux. Ainsi soit-il."*

La Prêtresse abaisse son athamé. Le Prêtre lève alors le sien, et à son tour, tient la pointe de celui-ci sur la poitrine de la fiancée. Elle répète le serment phrase par phrase après lui.

Prêtre : *" Répètes après moi : Moi, y, je suis ici aujourd'hui de ma propre volonté, afin d'être unie à x. Je viens avec parfait amour, honneur et sincérité, souhaitant seulement devenir Un avec lui, que j'aime. Je m'efforcerai toujours d'assurer le bonheur et le bien-être de x. Sa vie je défendrai avant la mienne. Puisse cet athamé être plongé dans mon coeur si je n'étais pas*

sincère dans tout ce que je déclare. Tout cela je le jure sur les noms des dieux. Puissent-ils me donner la force de tenir mes voeux. Ainsi soit-il."

Le Prêtre abaisse son athamé. La Prêtresse rassemble les deux anneaux et les asperge d'eau, puis les passe dans la fumée d'encens ensemble. Elle donne au fiancé la bague pour la future mariée et réciproquement. Ils les tiennent dans leurs mains droites, tout en tenant la baguette phallique de leurs mains gauches.

Prêtre : *" Tout comme l'herbe des plaines et les arbres des forêts courbent ensemble sous la force de la tempête, vous devrez vous aussi courber ensemble lorsque le vent soufflera fort. Mais sachez, que si la tempête arrive vite, elle repart aussi rapidement. Malgré tout vous devrez vous tenir debout ensemble, trouvant votre force chacun en l'autre. Si vous donnez de l'amour, alors vous recevrez de l'amour. Si vous donnez de la force, alors vous recevrez de la force. Ensemble vous êtes Un, séparément vous n'êtes rien. "*

Prêtresse : *" Sachez que deux personnes ne peuvent être exactement semblables. Pas plus que deux personnes ne peuvent se convenir parfaitement sur tous les plans. Il y aura des moments où il vous semblera difficile de donner et d'aimer. Mais regardez alors votre reflet, comme dans un lac de forêt : lorsque l'image que vous voyez semble triste et irritée, alors il est temps pour vous de sourire et d'aimer (dans ce cas ce n'est pas le feu qui chassera le feu). En retour, votre reflet dans le lac sourira et aimera. Changez alors votre colère en amour, et vos larmes en joie. Ce n'est pas une faiblesse d'admettre une erreur, c'est au contraire une force et un signe de sagesse. "*

Prêtre : *" Aimez, aidez et respectez vous toujours l'un l'autre, et alors vous saurez vraiment que vous êtes un aux yeux des dieux et de la Wicca. "*
Tous : *" Qu'il en soit ainsi. "*

Le Prêtre reprend la baguette phallique au couple et la replace sur l'autel. Les mariés placent chacun l'anneau sur le doigt de l'autre et s'embrassent. Ils embrassent ensuite le prêtre et la prêtresse en travers de l'autel. Ils font alors le tour du cercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour recevoir les félicitations des autres. La cérémonie peut être suivie d'un repas fait de gâteaux et de bière, de jeux et de gaieté.

Bibliographie

- *"Guide Pratique de Sorcellerie"* Paul Huson
- *"Manuel de Magie Pratique"* Jules Boucher
- *"Cours de Haute Magie de Sorcellerie Pratique et de Voyance. Tomes 1, 2 et 3."* Pierre Manoury
- *"Formulaire de Magie Appliquée"* Pierre Manoury
- *"Les Talismans Opératifs"* Pierre Manoury
- *"Les génies Familiers et Esprits Servants"* Pierre Manoury
- *"Traité Pratique d'Influence à Distance."* Montaigu
- *"Formulaire de Haute Magie"* P.V. Piobb
- *"Grimoire d'Armadel"* traduction P. Pissier
- *"La Magie Wicca"* C. Wallace
- *"La Wicca"* Scott Cunningham
- *"La Wicca Vivante"* Scott Cunningham
- *"The Complete Book of Incense, Oils and Brews"* Scott Cunningham
- *"Osez le Pouvoir Sorcier"* Émile Sentier
- *"Les Douze Leçons de Magie Pratique"* Diane et Jacques Coutela
- *"Les Symboles des Celtes"* Sabine Heinz
- *"Le Dictionnaire des Symboles"* Jean Chevalier et Alain Gheerbrant
- *"L'encyclopédie des Symboles"* Collectif